

BİLGELİĞİN YETMİŞ SEKİZ* DERECESİ

Bir Tarot Kitabı

RACHEL POLLACK *Yeni Önsözü ile Revize*

Edildi

MODERN TAROT RÖNESANSI'NIN BAŞLATILMASINA YARDIMCI OLAN KLASİK METİNLER İLK KEZ TEK BİR CİLTTE BİRLİKTE

Yetmiş Sekiz Derecesi Bilgelik'in iki cildi, tüm nesil Tarot öğrencilerine ilham verdi. Pek çok kişi tarafından Tarot İncili okuyucuları olarak tanımlanan kitaplar, Tarot'un eski ezoterik sembolizmine mit ve modern psikoloji bilincini getirdi.

Şimdi, ilk kez, The Major Arcana ve The Minor Arcana metinleri bir ciltte görünüyor. Rachel Pollack, bu özel günü kutlamak için, otuz yıllık Tarot kartları öğretme, okuma ve yazma deneyiminin ışığında kitabı revize etti ve güncelledi. Ayrıca Tarot'un semboller dünyasında kendi yolculuğunu anlatan yeni bir önsöz yazdı.

'Tarot üzerine yazılmış en güvenilir eserlerden biri.

Kâhin'i Tarot'un derin mesajını algılamaya teşvik eden bir kitap.'The Arthurian
Tarot'un yaratıcısı Caitlin Matthews

'Rachel Pollack'in Yetmiş Sekiz Derecesi Bilgelik, tüm zamanların en iyi Tarot'ları arasında 'İlk On' listemde! Bu klasik kitap, kullanışlılığını asla aşamayacak.'Mary K Greer, Kendiniz için Tarot: Kişisel Dönüşüm İçin Bir Çalışma Kitabı ve Altın Şafağın Kadınları kitabının çok satan yazarı

www.thorsonselement.com

UK £12.99*
USA \$21.00
CAN \$29.95

ISBN 0-7225-3572-4

*recommended
price

9 780722 535721 >

element

TAROT

YETMİŞ SEKİZ BİLGELİK DERECEİ

Kartların tüm yönlerini - kökenleri, sembolizmleri, psikolojik rezonansları ve tarihsel, mitolojik ve ezoterik arka planı, okumaların nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere derinlemesine bir Tarot analizi.

AYNI YAZAR TARAFINDAN:

Alqua DreamsGodmother Night

Golden VanityTarot MasallarıGeçici AjansSöndürülemez Ateş

Tanrıçanın BedeniDali TarotİmalatlarHaindi Tarot'u

*Jeu DivinatoireIhe Yeni TarotParlayan Kadın TarotTarot Okumaları ve MeditasyonlarıKendinize
Fal Bakın Vertigo Tarot*

YETMİŞ SEKİZ DERECE BİLGELİK

BİR TAROT KİTABI

RACHEL POLLACK

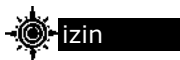

eleman

eleman
HarperCo^nsPuMishers77-85 Fulham Palace Road'un damgası,

Hammersmith, Londra W6 8JB

Web sitesi adresi: ^^w.thorsonselement.com

ve Element'in ticari markalarıdır.
HarperCoftnsPwWisAen

Yetmiş sekiz Derecesi Bilgelik: Bölüm I, Die Major Arcana'nın orijinal Hollanda baskısı
Uitgeverij WN Schors tarafından yayınlandı - ^nsterdam, 1980

Aquarian Press tarafından yayınlandı
Yetmiş sekiz Derece Bilgelik: Bölüm I, Büyük Arkanave Kısım II, Küçük Arkana ve
Okumalar, 1980 (1995) ve 1983

Yayınlayan Thorsons 1997

15 17 19 18 16© Rachel Pollack 1980, 1983

Bu basım © Rachel Pollack 1997

Rachel Pollack, bu çalışmanın yazarı olarak tanınmanın ahlaki hakkını ileri
sürmektedir.

Bu kitap için bir katalog kaydı British Libra^'dan edinilebilir.

ISBN-13 978-0-7225-3572-1ISBN-10 0-7225-3572-4

Yaratıcı Baskı ve Tasarım (Galler), Ebbw Vale tarafından Büyük Britanya'da ciltli olarak
basılmıştır.

hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yayıncıların önceden izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka herhangi bir biçimde veya herhangi bir
yöntemle çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz veya kesilemez.

*Öğrencim olarak bana çok şey öğreten Marilyn; tanıdığım en
iyi okuyucu olan Edie'ye; ve en iyi kartların doğruyu söyleyenler
olduğunu bilen Joan Goldstein için.*

İÇİNDEKİLER

1997 Edition ix'e Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK ARCANA

Giriş 3

1Dört Kart Modeli 12

2 Fırın 20

3 Açılış Kozları: Semboller ve ^chetypes 24

4 Dünyevi Dizi 43

5 İçe Dönmek 70

6 Büyük Yolculuk 110

İKİNCİ BÖLÜM KÜÇÜK ARCANA

Giriş 145

7 asalar 161

8 Bardaklar 184

9 Kılıçlar 208

10 beş köşeli yıldız 232

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OKUMALARI

Giriş 263

11 Okuma Türleri 276

12 Tarot Okumaları Nasıl Kullanılır 324

13 Tarot Okumalarından Ne Öğreniyoruz 342

Kaynakça 350

dizin 352

1997 BASIMI İÇİN ÖNSÖZ

1969-70 kışında, Kanada sınırına yakın Plattsburgh kasabasındaki State University of New York'ta İngilizce öğretiyordum. Plattsburgh kışın korkunç soğuk olur, genellikle -30°C (-22°F). Öğretmen arkadaşlarımdan biri olan Linda araba kullanmazdı ve kampüsten sadece on dakikalık yürüme mesafesinde yaşamasına rağmen bazen birinin onu eve bırakması için bir veya iki saat beklerdi. 1970'in başlarında bir gün Linda, eğer onu bırakırsam benim için bir Tarot okuması yapmayı teklif etti. Tarot kartlarını hiç görmemiştim. Bunlardan bir tanesini T S. Eliot'un 'Ma^rne Sosotris ... Avrupa'nın en bilge kadını/Bir araba paketiyle' ile yazdığı Wasteland şiirinden aldım.

Kartların üzerimde bıraktığı etki dışında ilk okumayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Onlar gibi bir şey bilmiyordum - parlak renkleri, canlı ama gizemli sahneleri, egzotik adlara sahip garip figürleri: Büyücü, Baş Rahibe, Asılan Adam ... Linda deneyimli bir okuyucu değildi. Kartların çoğu için bir kitaba başvurdu. Cazibeyi azaltmak yerine, sadece artırdı, çünkü kartlar ve metin başlı başına bir tür sanat eseri gibi görünüyordu.

O günlerde tarot kitapları basitti. Kartı tarif ederlerdi, kendi gözlerinizle gördüğünüzü garip bir şekilde tekrar ederlerdi, ancak daha büyük bir hikayeye giden yolu açıyormuş gibi görünen ince noktalarla. 'Bir umutsuzluk içinde, bir kadın ve çocuk suların üzerinden sakın bir kıyıya götürülür' (A Complete Guide to the Tarot, Eden Gray). Ama bu insanlar kim? Neden mutsuzlar? O 'sakın kıyıda' onları ne bekliyor? Takip etmek

bu betimlemeler, kitaplar falcılık için formüller, 'Yeni bir eve yolculuk' (Gri) gibi ifadeler verirdi. Sırları keşfetme ve akıbeti tahmin etme olasılığı beni cezbetti, ama cari'nin kendisi ve onlarla birlikte gelen sözler bana kendime bir set bulmam gerektiğini söyledi.

Tarot cari bulmak kolay değil. Sadece birkaç yıl sonra her yerde görünmeye başlayacaklardı, ama o zamanlar, Plattsburgh'dan bile daha soğuk bir yer olan Montreal'de, satın aldığım kartlarla birlikte tuhaf bir küçük dükkanda bir güverte bulmadan önce birkaç hafta araştırmam gerekti. Eden Gray'in çalışmaları basit formüller veren ve aynı zamanda Tarot'un daha derin seviyelerine açılan kitabı (yukarıda açıklanan kart için karakteristik olarak 'Ayrıca bir bilinç yolculuğu' ekliyor). Gray'in açıklamaları, uçsuz bucaksız bir sembolizm ve felsefe sistemini gizleyen hassas çizgi film benzeri görüntüleri ile Pamela Smith'in Rider baskısı çizimlerinin özel harikasını yakaladı. Bir süre sonra, kartlar üzerinde AE Waite'in kendi kitabının bir kopyasını buldum, Tarot'un Resimli Anahtarı, kozlarla ilgili kinayeli ve karmaşık ifadeler içeriyordu:

Lin<^ gibi, bir elimde kartlar, diğer elimde kitapla okumaya başladım. O ilk 'okumalardan' bazıları, onları düşündüğümde hala beni şaşırtıyor. Özellikle arkadaşlarımla evlilik dışı ilişkilerini ortaya çıkarıyor gibiydim.

Yılın sonunda, Linda benden bir okuma yapmamı istedi. Kopenhag'da bir yıl öğretmenlik yapmak için izin alıyordu ve kartların onun için ne öngördüğünü merak etti. Danimarkalı bir adamla evleneceğini ve geri dönmeyeceğini söyledim. Güldü, kendini bir kız kurusunun hayatına teslim etti. Aşağıdaki Bahar okul istifasını aldı. Bir Damsh öğretmeniyle yaklaşan evliliği nedeniyle Kopenhag'da kalacaktı.

Eğer hasatlar ilgimi çektiyse, başka bir şey beni daha çok heyecanlandırdı. Bir öğleden sonra başka bir öğretmen geldi ve şimdi kitabı görmezden gelerek ve sadece resimlerle oynayarak kartları tek tek inceledik. Russ bir şairdi ve ben kurgu yazdım. Kavramsal yapıları, öngörücü formülleri iyi bir şekilde göz ardı ederek, sadece resimlerden değil, aynı zamanda Gray'in ve Waite'in açıklamalarından da yararlanan hikayeler aradık. Tarot'un yüzeysel sahnelerin ve "resmi" sembolizmin ötesindeki dünyalara açıldığını fark ettiğim anı hatırlıyorum. Tılsımların on tanesine, özellikle de beyaz saçlı adama, çok renkli paltosuna bakıyorduk. Dilenciye benziyor, diye düşündüm, ama açıkçası çok daha fazlası. Ve onu kimse görmüyor, sadece köpekler. Odysseus! Düşündüm. Yaşlı adam Odysseus'tur, 20 yıl sonra evine dönmüş ve dilenci kılığına girmiş, sadece eski köpeği tarafından tanınmak için. Waite'in açıklamasına baktığımda,

Odyssey'dekilere benzer temalar keşfettim, özellikle güvenlik ihtiyacına karşı macera ve risk arzusu.

Smith ve Waite'i ben yapmadım ve Odysseus'u bilerek beş köşeli yıldızla kodladım. Bu resimlerde mitolojiden ve edebiyattan figürler keşfedebilmemiz, diğer olasılıktan daha az ilginç olurdu, bu Afferent wolffi'ye açılımlar.

Kartları incelemeye metinlerden, sembolizmden veya diyagramlardan değil, bizzat resimlerden başladım. Büyük ölçüde, bu kitaptaki malzeme Tarot'taki öğretmenlerden değil (hiç kimseyle çalışmadım ya da herhangi bir ders almadım) ama sadece kartlarla çalışmaktan geliyor: onlara bakmak, neler olup bittiğini düşünmek, sayıları göz önünde bulundurmak. ve görüntüleri, kartları efsane ve popüler kültürdeki karakterler ve hikayelerle karşılaştırarak ve okumalar yaparak.

O günlerde Tarot dünyasında uzun süredir devam eden bir bölünme hala silinmişti. Bir yanda Antoine Court de Gebelin'den Altın Şafak Hermetik Düzeni ve onun soyundan gelenlere kadar okültistlerin büyük geleneği duruyordu. Öte yandan, okültistler tarafından neredeyse hor görülen okuma geleneğini bulduk. Bir dereceye kadar, bu aynı zamanda bir cinsiyet ayrımını da yansıtıyordu. Büyük ezoterik yazarların neredeyse tamamı erkekti (en ünlü istisna Dion Fortune'dur). Tarot okuyucuları çoğunlukla kadındı. Çoğu insanın bir Tarot okuyucusu hayal ettiğinde, başörtülü bir kadın görmesi tesadüf değildir.

1980'lerde, başta kadınlar olmak üzere bir grup yazar, Tarot'u yeni bir yöne çekmeye başladı. Mary Greer, Angeles Arrien, James Wanless ve Gail Faiffeld gibi insanlar okült ticaret (ve ayrıca psikoloji ve danışmanlığın fikir ve teknikleri) hakkında bir bilgiyle başladılar, ancak çalışmalarını insan deneyimini aydınlatmak için gelişmemiş okuma potansiyeli. Aslen 1980 ve 1983'te iki bölüm halinde yayınlanan Yetmiş Sekiz Derecesi, bu hareketin ilk kitaplarından biriydi. Mary Greer'in Kendiniz için Tarot'u veya Gail Fairfield'in Seçimi merkezli Tarot'u gibi kitaplardaki tekniklere vurgu yapmaktan ziyade geleneksel kart kart açıklama yöntemini izleyerek Yetmiş Sekiz Derecesi Bilgelik yine de insanlara anlamaları ve anlamaları için bir araç vermeye çalıştı. nihayetinde yuvalarını dönüştürür.

Kitap ve fikirleri zamanla gelişti. Arkadaşım Linda Danimarka'ya taşındıktan bir yıl sonra, ortağım Edith ve ben de bir iki yıl kalmayı umarak Avrupa'ya taşındık. 19 yıl sonra Amerika'ya döndüm. (Edith, Tarot

öğrettiği ve profesyonel olarak okuduğu Avrupa'da kaldı. O, bu kitaba Adanma'nın dediği gibi, tanıdığım en iyi okuyucudur ve her zaman öyle olmuştur.) Kartlarımızı yanımıza alıp çadır zeminlerine koyduk. mum ışığında, nesiller boyu aktarılan bir güverte görünümüne bürünene kadar yağmur fırtınası ve karda sırt çantalarımızda taşındılar.

Fransa'da bir ortaçağ şatosunu yenileyen bir grup sanatçıyla tanıştık. Onlar da bizim Rider destemize şaşkınlıkla baktılar, tıpkı bizim Tarot'un özenle hazırlanmış, saraylı figürler ama çok az semboller gösteren bir dizi kartla oynadıklarını keşfetmemize şaşırmamız gibi.

Her yıl New York'ta arkadaşlarımızı ve ailemizi ziyaret ettiğimizde kartlarımızı yanımızda getirdik. 1975 yazında Edith ve ben kuzeni ve birkaç arkadaşıyla bir sahil evinde birkaç gün geçirdik. İlk akşam, bir terapist olan Marilyn, ona kartları öğretip öğretemeyeceğimi sordu. Sonraki birkaç gün boyunca, sembolizm ve felsefeyi gözden geçirerek, yapıyı inceleyerek, kartlardaki mesajları psikolojideki fikirlerle karşılaştırarak kumsalda saatler geçirdik. Bu sürenin sonunda her birimiz bir şeyler öğrenmiştik. Marilyn kartları müşterileri için kullanmaya başlayacak kadar rahat hissetti ve öğretecek bir şeyim olduğunu keşfettim.

Bir buçuk yıl sonra, bir işe ihtiyacım vardı. Yazmaya devam ederken yarı zamanlı çalışıyordum ama yaptığım iş bitmişti ve bir Berlitz okulunda İngilizce öğretmeyi düşündükten sonra daha radikal bir şey yapmaya karar verdim. Kosmos Meditasyon Merkezine gittim ve Tarot üzerine bir ders vermemi istedim.

Program komitesi fikirlerimi sıraladı ve ardından örnek bir okuma yapıp yapmayacağımı sordu. Genelde, özellikle bir chahenge olarak, halka açık okumalar yapmaktan nefret ederim, ama açıkçası başka seçeneğim yoktu. Komitedeki oHy kadını gönüllü oldu. Kartları düzenlediğimizde öyle bir kalp kırıklığı gördüm ki, yapabileceğim tek şeyin, sanki o odada o ve benden başka kimse yokmuş gibi kartları okumak olduğunu biliyordum. "Bir ilişki yüzünden çok acı çektin mi?" diye sordum, ağlamaya başladı. Okuma, hayatına devam etmesinin yolları da dahil olmak üzere durumu derinlemesine tanımladı. Bitirdiğimizde bir an sessizlik oldu, sonra komite başkanı bana 'Dersinize ne zaman başlamak istersiniz?' diye sordu. Sadece aylar sonra, kendisini okumaya teklif eden kadınla arasındaki karmaşık ilişkiyi öğrendim.

Sınıf iki yıl çalıştı. Bunun içinden küçük ama kendini adanmış bir Tarotist topluluğu çıktı ve bunların birçoğu Kabala çalışmalarına derinden girdi. Sınıfı düzenlemek için kartlarla ilgili anlayışımı geliştirmem ve

kodlamam gerekiyordu. .Mong yolumdan ders notlarımı bir kitaba dönüştürmeye karar verdim. Bir yayıncıya gösterecek kadar malzemem olduğunda, Amsterdam'ın en iyi ezoterik kitapçısını yöneten Amerikalı Warren ile konuşmaya gittim. Ona muhtemel bir yayıncı önerebilir mi diye sordum. 'Eh,' dedi, 'ilgilenebiliriz.' Mağazanın sahibi Nick Schors, özellikle nadir kitapların hayranıydı, orijinal eserlere dalmaya karar vermişti.

Böylece Yetmiş Sekiz Derecesi Bilgelik, New York'ta bir kumsalda bir tartışma olarak başladı ve ilk olarak Hollandaca bir çeviride hayat buldu. Bilinmeyen bir yazara bir şans verdiği için ve o ve oğlu David'in bu kitap için düzenlediği çeşitli uluslararası baskılar için - Aquarian Press'in İngilizce baskısı da dahil olmak üzere - Nick'e her zaman borçluyum.

Çeşitli nedenlerle, bu çalışmanın earEer baskıları iki cilt olarak yayınlandı. Kısım II, Küçük Arkana, kartların çalışmasını Bölüm I'den (Binbaşı Arkana'da) daha fazla açtı, çünkü o zamanlar (ve bugün bile) çok az Tarot kitabı takım kartlarına ciddi bir ilgi gösterdi. Yine de, uzun zamandır tek bir cildin iyi bir fikir olacağını düşünmüştüm. Bir kere, iki cilde başvurmayı uygunsuz bulan insanlar için kitabın kullanımını kolaylaştıracaktı. Bu yeni baskı bana bazı değişiklikler yapma şansı verdi. Bölüm I yayınlandığından bu yana geçen 18 yıl içinde Tarot ile çalışmaya ve tarihini öğrenmeye devam ettim. Kitap büyük ölçüde aynı kalsa da - değiştirmeyeceğim.

Pek çok insanın yararlı bulduğu bir şey - Her iki bölümü de dikkatli bir şekilde gözden geçirdim, göze çarpanları yeni bilgiler ışığında gözden geçirdim.

Şu anda kitabı yazarken farklı bir şekilde yapmış olabilirdim: Ben, Mound'a dayanan eski Avrupa inisiyasyonları fikrini kullandım ve dikkat çeken nesneler. Bu tür gizli grupların gerçekten var olduklarına artık daha az inanıyorum. Grtil y tamamen edebi bir icat olmuştur (ancak daha önceki Kelt mitolojisine dayandırılmıştır). Yine de, Gral Gizemleri ve taklitleri fikri değerli bir Tarot efsanesi oluşturduğu için bu pasajların sabit kalmasına izin verdim.

Yetmiş sekiz Dereceyi ilk yazdığım zaman, farklı destelerle karşılaştırılan neredeyse hiçbir Tarot kitabı yoktu. Rider paketine odaklanırken kontrast ve sembolleri aydınlatmak için başka kartlar kullanmayı tercih ettim. Kitabı yazdığımdan beri kendi destemi yarattım, Parlayan Kadın Tarot. Kitabın orijinal karakterini koruması için onu buraya (ya da 1980'den beri oluşturulmuş diğer destelere) getirmemeye

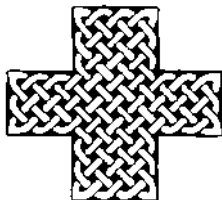
karar verdim.

Yetmiş sekiz Bilgelik Derecesinden bu yana geçen yıllarda Tarot üzerine on kitap daha yazdım. Ama bu kitap her zaman özel kalıyor, sadece ilk kurgu olmayan kitabım olduğu için değil (ilk romanım aynı yıl çıktı), aynı zamanda bana kitabın beni ne kadar çok etkilediğini söyleyen birçok insan yüzünden. hayatlarını değiştirmek için kartları kullanmalarına nasıl yardımcı olduğunu. Özellikle bir kadını hatırlıyorum, Aster (Yıldız anlamına gelen bir isim). Aster bir uçakta nörolojik hasar görmüştü, bu yüzden okumak genellikle şiddetli baş ağrılarına neden oluyordu. Tıp fakültesine kaydolduğu planlarından vazgeçmeyi reddederek, okulu tüm sınavlarına sözlü olarak girmesine izin vermeye ikna etti ve arkadaşlarını ezberleyebilmesi için çalışma materyallerini sırayla okumaya ikna etti. Ama Aster yılın sadece yarısını okulda geçirdi. Geri kalan zamanını Yunanistan'ın Mikonos adasında yaşadı ve burada Tarot kartlarını yeniden doldurdu - sahilde. Aster ile tanıştıktan kısa bir süre sonra, onun dairesindeki bir partiye gittim. Raflarında çok az kitap vardı, çünkü ne de olsa okuyabiliyordu. Ancak birkaç kitap arasında, iki cilt, sürekli kullanımdan yıpranmış, yıpranmış görünümüleriyle göze çarpıyordu. Elbette bunlar onun Yetmiş Sekiz Derecesi Bilgelik kitabının kopyalarıydı.

Bu Tunt Kitabına olan inançlarını farklı şekillerde göstermelerinin onuruna, bu yeni kapsamlı baskıyı Nick Schors ve Aster Schelp'e adıyorum.

BÖLÜM BİR

BÜYÜK ARKANA

GİRİŞ

TAROTUN KÖKENLERİ

On beşinci yüzyılın çarkı civarında, Avrupa'da herhangi bir tür karta yapılan ilk yazılı referanslardan çok kısa bir süre sonra, Bonifacio Bembo adlı bir sanatçı, Milano'nun Visconti ailesi için bir dizi isimsiz ve numarasız kart çizdi. Bu resimler, 'Tarocchi' adlı bir It^an oyununun klasik destesini oluşturuyor: her biri on dört karttan oluşan dört takım, artı farklı sahneleri gösteren ve daha sonra 'trionfi' olarak adlandırılan yirmi iki kart - İngilizce, 'triumph' veya 'koz' .

Şimdi, bu yirmi iki görüntünün çoğu, (onlara daha sonraki adlarını vermek gerekirse) 'Papa' veya 'İmparator' gibi ortaçağ sosyal tiplerinin bir kataloğu veya başka yaygın ortaçağ ahlaki vaazları olarak yorumlanabilir. 'Şans tekeri'. Bazıları, 'Temperance' veya 'Fortitude' gibi erdemleri temsil eder. Diğerleri, ölülerin 'Son Yargı' için trompetle mezardan kalkması gibi dini-mitolojik sahneler gösterir. Hatta popüler bir sapkınlığı betimleyen bir kart bile var, ki bunu Kilise şakası olarak tanımlayabileceğimiz, çoğu dini mizahtan daha derin bir öneme sahip olan bir kadın papa görüntüsü. Yine de, bu sapkın tablonun popüler kültüre derinden kök saldığını ve bu nedenle ortaçağ "tiplerini" temsil eden biri için bariz olduğunu görebiliriz.

Bununla birlikte, bir rakam oldukça garip olarak öne çıkıyor. Basit bir ahşap çerçeveden sol bacağından baş aşağı asılı duran genç bir adamı gösterir. Elleri, başı altta olacak şekilde bir üçgen oluşturmak için gelişigüzel bir şekilde arkasında tutulur, sağ bacağı bir haç veya dört rakamı oluşturmak için dizinin arkasında bükülür. Yüz gevşemiş, hatta

belki de kendinden geçmiş görünüyor. Bembo bu görüntüyü nereden aldı? Daha sonraki bazı sanatçıların varsaydığı gibi, kesinlikle darağacında asılan bir suçluyu temsil etmiyor. İtalya'da hainler bazen baş aşağı asılırdı ve aslında birçok modern italik deste bu kart L'Apezzo, Hain'dir. Ama Bembo'nun figüründe hiçbir şeytani örtük yoktur. Genç adam güzel ve huzurlu görünüyor.

Hıristiyan geleneği, Aziz Petrus'u, görünüşte Rabbini kopyaladığı söylenemez diye baş aşağı çarmıha gerilmiş olarak tanımlar. Yaşlı Edda, Tanrı Odin'i Dünya Ağacı'nda dokuz gün dokuz gece bir ceza olarak değil, kehanet hediyesi olarak cezalandırmak için asılı olarak tanımlar. Ancak bu mitolojik sahnenin kendisi Sibiry'a ve Kuzey Amerika gibi yerlerde şamanların, tıp adamlarının ve kadınların fiili uygulamalarından kaynaklanmaktadır. İnisiyasyon ve eğitimde şamanizm adaylarına bazen baş aşağı durmaları söylenir. Görünen o ki, vücudun tersine çevrilmesi, bir tür psikolojik fayda sağlıyor, tıpkı açlık ve aşırı soğukun parlak görüşlere yol açması gibi. Cadılarla birlikte muhtemelen Avrupa'daki şamanist geleneğin hayatta kalanları olan simyager de kendilerini baş aşağı astı, ölümsüzlük için hayati önem taşıyan spermdeki elementlerin böylece başın tepesindeki psişik merkezlere akacağını düşünerek. Ve Batı Yoga'yı ciddiye almaya başlamadan önce bile herkes, yoginin başının üstünde duran büyücüsünü biliyordu.

Bembo sadece bir simyacıyı mı temsil etmek istedi? O zaman neden daha yaygın olan, bir kazanı karıştıran veya kimyasalları karıştıran sakallı bir adam imajını kullanmıyorsunuz? Sonraki destelerde 'Asılan Adam' olarak adlandırılan ve daha sonra TS tarafından ünlenecek resim. içinde Eliot

Çorak, Gizli bir geleneğe genç bir inisiye olarak çok fazla bir simyacı gibi görünmüyor. Bembo'nun kendisi bir inisiye miydi? Bacakların çapraz geçişi bunu gösteriyor. Ve eğer ezoterik uygulamalara bir referans eklemişse, yüzeysel olarak toplumsal bir yorum olan diğer görüntüler, gerçekte bütün bir okült bilgi bütününü temsil edemez mi? Örneğin, orijinal deste neden yirmi ya da yirmi bir ya da yirmi beş demesek de, yirmi iki cd içeriyordu ve bunların tümüne Batı'da daha yaygın olarak önem verildi.

kültür? Tesadüfen miydi, yoksa Bembo (ya da Bembo'nun özellikle kopyaladığı başkaları) İbrani alfabesinin yirmi iki harfine bağlı ezoterik anlamları kurnazca temsil etmek mi istedi? Yine de, Bembo veya Visconti ailesini herhangi bir okült gruba bağlayan herhangi bir kanıt varsa, hiç kimse bunu kamuoyunun incelemesi için üretmedi.

Tarot ile Yahudi mistisizmi ve toplu olarak Kabala olarak adlandırılan okült bilgi arasındaki çarpıcı yazışmalara kısa bir bakış, sağlam kanıtlar olmamasına rağmen, Bembo'nun özdeyişlerinin neredeyse ezoterik bir yorum talep etme biçimini gösterecektir. . Kabala, İbrani alfabesinin sembolizmi üzerinde derinden durur. Harfler Hayat Ağacı'nın yollarıyla bağlantılıdır ve her birine kendi sembolik bağlantıları verilmiştir. Şimdi, İbrani alfabesi, belirtildiği gibi, Tarocchi'nin kozlarıyla aynı sayı olan yirmi iki harf içerir. Kabbda ayrıca Tanrı'nın telaffuz edilemeyen adı YHVH'nin dört harfinin derinliklerine iner. Yaratılışın dört dünyasını, ortaçağ biliminin dört temel ögesini, varoluşun dört aşamasını, İncil'i yorumlamanın dört yöntemini vb. temsil ederler.

Son olarak, Kabala on numarayla çalışır - Dört Hayat Ağacının her biri üzerinde On Emir ve on Sephiroth (yayılım aşamaları). Ve dört takım birden ona kadar numaralandırılmış kartlar içerir. O halde Tarot yorumcularının, güvertenin Kabbdah'ın resimli bir versiyonu olarak ortaya çıktığını, kitleler için anlamsız, ancak birkaç kişi için çok güçlü olduğunu iddia etmelerine şaşıyor muyuz? Yine de, binlerce sayfalık Kabalistik literatürde Tarot hakkında tek bir kelime yok.

Okültistler kartlar için 1300'de Fas'ta düzenlenen büyük Kabdistler ve diğer Üstatlar konferansı gibi gizli kaynaklar olduğunu iddia ettiler, ancak hiç kimse bu tür iddialar için herhangi bir tarihsel kanıt ortaya koyamadı. Daha da kötüsü, Tarot yorumcularının kendileri on dokuzuncu yüzyıla kadar Kabala'dan bahsetmezler. Ve elbette, yorumlanabilmeleri için çok önemli olan isimler ve sayılar dizisi, orijinal görüntülere geldi.

Cari Jung'un insan zihninde yapılandırılmış temel ruhaniyet arketipleri fikrini kabul edersek, belki de Bembo'nun bilinçsizce gizli bilgi kaynaklarına dokunduğunu ve sonraki hayallerin bilinçli bağlantılar kurmasına izin verdiğini söyleyebiliriz. Yine de, yirmi iki koz, dört takımdaki dört mahkeme kartı ve on pip kartı veya Asılan Adam'ın konumu ve kendinden geçmiş yüzü gibi kesin ve eksiksiz yazışmalar, bu kadar güçlü bir gücü bile zorlayacak gibi görünüyor. Kolektif Bilinçdışı.

Yıllar boyunca Tarrochi, öncelikle bir kumar oyunu ve çok daha az ölçüde bir falcılık aracı olarak görüldü. Daha sonra, on sekizinci yüzyılda,

Antoine Court de Gebelin adında bir okültist, Tarot'un (Fransızların oyun dediği gibi), Mısır sihir tanrısı tarafından dl bilgisini öğrencilerine iletmek için yaratılan Thoth Kitabı'nın kalıntısı olduğunu ilan etti. Court de Gebelin'in fikri gerçek olmaktan çok hayali görünüyor, ancak on dokuzuncu yüzyılda başka bir Fransız, Eliphas Levi olarak bilinen Alphonse Louis Constant, kartları Kabala'ya bağladı ve o zamandan beri insanlar Tarot'a daha derinden baktılar ve daha fazlasını buldular. ve daha fazla anlam, bilgelik ve hatta meditasyon ve derin çalışma yoluyla aydınlanma.

Bugün Tarot'u bir tür yol, kendimizi ve hayatı anlayarak büyümenin bir yolu olarak görüyoruz. Bazıları için Tarot'un kökeni hayati bir soru olmaya devam ediyor; diğerleri için sadece kartların yıllar içinde anlam kazanması önemlidir.

Bembo (ve selefleri kim olursa olsun) bilinçli olarak veya derin bir içgüdüyle bir arketip yarattı. Herhangi bir sistemin veya ayrıntılı açıklamaların ötesinde, yıllar içinde farklı sanatçılar tarafından değiştirilen ve detaylandırılan görüntülerin kendisi bizi büyülüyor ve etkiliyor. Bu şekilde bizi, nihayetinde asla açıklanamayan, ancak deneyimlenen gizemli dünyalarına çekerler.

TAROTUN FARKLI VERSİYONLARI

Çoğu modern Tarot, onbeşinci yüzyıl kart dizilerinden çok az farklıdır. Hala dört takıma bölünmüş yetmiş sekiz kart içerirler: Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Madeni Paralar veya Tılsımlar, topluca 'Küçük Arkana' olarak adlandırılır ve 'Büyük Arkana' olarak bilinen yirmi iki koz içerir. arcanum', 'gizli bilgi' anlamına gelir). Doğru, bazı resimler önemli ölçüde değişti, ancak her sürüm genellikle aynı temel konsepti koruyor. Örneğin, İmparator'un çok çeşitli versiyonları vardır, ancak bunlar bir İmparator fikrini temsil eder. Genel olarak, değişiklikler daha sembolik ve daha mistik olana yöneldi.

TH'nin kitabı, birincil kaynak olarak, 1910'da çok popüler Rider paketi (İngiliz yayıncısının adını taşıyan) ortaya çıkan Arthur Edward Waite'in Tarot'unu kullanır. Waite, bazı koz kartları kabul edilen sürümlerinden değiştirdiği için eleştirildi. Örneğin, Güneş'in ortak resmi, bir bahçede el ele tutuşan iki çocuğu gösterir. Waite, onu bahçeden at binen bir çocukla değiştirdi. Eleştirmenler Waite'in kartın anlamını kişisel vizyonuna göre

değiştirdiğini iddia etti. Waite kendi fikirlerine diğerlerinin fikirlerinden daha fazla inandığı için muhtemelen durum buydu. Ancak çok az insan, Güneş'in en eski versiyonunun, Bembo'nunkinin, sözde "geleneksel" versiyona hiçbir şekilde benzemediğini düşünmeyi bıraktı. Gerçekten de Waite'inkine daha yakın görünüyor; resim havada uçan tek bir kertenkele çocuğu gösteriyor,

Waite ve sanatçısı Pamela Colman Smith'in yaptığı en çarpıcı değişiklik, Minor Arcana'nın numaralı kartları da dahil olmak üzere tüm kartlara bir sahne eklemektir. Hemen hemen tüm önceki desteler ve sonraki desteler, 'pip' kartları için basit geometrik desenlere sahiptir. Örneğin, on Kılıç, soyundan gelen maça on'a çok benzeyen bir desende düzenlenmiş on kılıç gösterecektir. Rider paketi farklıdır. Pamela Smith'in On Kılıç, sırtına ve bacaklarına on kılıç saplanmış, kara bir bulutun altında yatan bir adamı gösteriyor.

Bu kartları gerçekte kimin tasarladığını gerçekten bilmiyoruz. Waite bunları kendisi mi tasarladı (şüphesiz Binbaşı Arcana'yı yaptığı gibi) yoksa Smith'e istediği nitelik ve fikirleri anlatıp ona sahneleri icat etmesini mi söyledi? Waite'in Tarot hakkındaki kendi kitabı, Tarot'un Resimli Anahtarı, resimlerden çok az yararlanır. Kılıçların altısı gibi bazı durumlarda, resim Waite'in ifade ettiği anlamdan çok daha fazlasını önerirken, diğerlerinde, özellikle iki Kılıç'ta, resim anlamla çelişir.

Resimleri tasarlayan Waite veya Smith olsa da, sonraki Tarot tasarımcıları üzerinde güçlü bir etkisi oldu, her kartta sahne bulunan tüm destelerin çoğu, büyük ölçüde Rider paketindeki resimlere güveniyor.

Waite, güvertesine 'düzeltilmiş Tarot' adını verdi. Resimlerinin kartların gerçek anlamlarını "geri yüklediği" konusunda ısrar etti ve kitabı boyunca fas öncüllerinin versiyonlarını küçümsedi. Şimdi, Waite'in gizli topluluklara üyeliğinin ona 'orijinal' gizli Tarot'a erişim sağladığını düşünen birçok insan 'düzeltilecek'. Daha büyük olasılıkla, resimlerinin kartlara en derin anlamlarını verdiğini kastetmişti. Örneğin, Aşıklar kartını bu kadar büyük ölçüde değiştirdiğinde, bunu eski resmin önemsiz olduğunu ve yenisinin derin bir gerçeği simgelediğini düşündüğü için yaptı.

Waite'in cari'sinin, Hamlet'in bazı konuşmalarını kendisine daha anlamlı gelecek şekilde yeniden düzenleyen bir bilgin gibi, basitçe entelektüel bir inşa olduğunu ileri sürmek istemiyorum. Wfrte bir mistik, okültist ve büyü

ve ezoterik uygulamaların öğrencisiydi. Fas Tarot'u derin kişisel aydınlanma deneyimine dayandırdı. Tarotunun haklı olduğuna ve diğerlerinin kazanacağına inanıyordu çünkü bu deneyimi temsil ediyordu.

Rider paketini kaynağım olarak iki nedenden dolayı seçtim. İlk olarak, inovasyonlarının çoğunu son derece değerli buluyorum. The Fool'un Waite-Srnth versiyonu bana öncekilerden daha kötü geliyor. İkincisi, Minor Arcana'daki devrim niteliğindeki değişiklik, bizi takım kartlarına bu kadar uzun süre hakim olan formüllerden kurtarıyor gibi görünüyor. Önceden, bir Minör kartının verilen anlamlarını bir kez okuyup ezberlediğinizde, ona gerçekten ekleyemezsiniz; resim çok az şey önerdi. Rider paketinde resmin bilinçaltında çalışmasına izin verebiliriz; kendi deneyimlerimizi de buna uygulayabiliriz. Kısacası, Pamela Smith bize yorumlayacak bir şey verdi.

Yukarıda 'birincil' kaynağım olarak Rider paketini seçtiğimi yazmıştım. Tarot'taki çoğu kitap, illüstrasyonlar için yalnızca bir deste kullanır. Bu kendini sınırlama belki de 'gerçek' Tarot'u temsil etme arzusundan kaynaklanmaktadır. Bir deste seçip diğerini seçmeyerek, birinin doğru, diğerinin yanlış olduğunu gerçekten ilan etmiş oluyoruz. Böyle bir beyan, Tarot'u sembolik bir nesnel bilgi sistemi olarak gören Aleister Crowley veya Paul Foster Case gibi yazarlar için çok önemlidir. Ancak bu kitap, kartlara daha çok bir deneyim arketipi olarak bakıyor. Bu şekilde bakıldığında, hiçbir güverte doğru veya yanlış değildir, sadece arketipin bir uzantısıdır. Tarot, hem yıllar içindeki tüm farklı versiyonların toplamı hem de ayrı bir varlıktır. herhangi birinden. Waite'den farklı bir versiyonun belirli bir kartın anlamını derinleştireceği durumlarda her iki resme de bakacağız. Bazı durumlarda, örneğin Yargı veya Ay, farklılıklar incedir; diğerlerinde, Aşıklar veya Aptal'da, fark şiddetlidir. Aynı deneyimin çeşitli versiyonlarına bakarak, o deneyime ilişkin farkındalığımızı artırırız.

KEHANET

Bugün çoğu insan Tarot'u bir fal ya da 'kehanet' aracı olarak görüyor. Garip bir şekilde, kartların bu yönü hakkında diğerlerinden daha az tarihsel bilgi veriyoruz. Kumarın aksine kehanete nispeten az sayıda tarihsel referansa bakılırsa, bu uygulama kartların kendilerinin piyasaya sürülmesinden bir süre sonraya kadar yaygınlaşmadı. Muhtemelen Romanlar ya da 'çingeneler' Avrupa seyahatlerinde Tarocchi oyununa

rastlamışlar ve cari'yi falcılık için kullanmaya karar vermişler. Ya da bireyler kavramı geliştirdiler (en eski yazılı referanslar, daha önceki bir sistemden türetilmiş olsalar da, yazılı değil, genel kullanımda olsalar da bireysel yorumlardır) ve Romanlar onu onlardan aldı. İnsanlar, cari'yi Mısır'dan Romalıların kendisinin getirdiğine inanırdı. Gerçek şu ki, Roman muhtemelen Hindistan'dan geldi,

Okumalarla ilgili bölümde, ivination'ın tam olarak ne yaptığını ve böylesine aşırı bir uygulamanın nasıl işe yarayabileceğini ele alacağız. Burada, insanların katledilmiş hayvanların dumanlı iç organları, gökyüzündeki kuş desenleri, renkli taşlar, atılan madeni paralar, herhangi bir şeyle fal baktıklarını açıkça görebiliriz. Uygulama, olacakları önceden kabul etme arzusundan ve daha incelikli olarak, her şeyin birbirine bağlı olduğu, her şeyin bir anlamı olduğu ve notların rastgele oluştuğuna dair içsel inançtan kaynaklanır.

Rastgelelik fikri gerçekten çok modern. Sebep ve sonucun iki olay arasındaki tek geçerli bağlantı olduğu dogmasından gelişti. Bu mantıksal birleştirme olmadan olaylar rastgele yani anlamsızdır. Ancak daha önce insanlar 'yazışmalar' açısından düşünüyorlardı. Bir varoluş alanındaki olaylar veya örüntüler, diğer alanlardaki örüntülere karşılık geldi. Zodyak deseni, bir kişinin yaşam biçimine karşılık gelir. Bir fincanın dibindeki çay yapraklarının deseni, bir savaşın sonucuna karşılık gelir. Her şey birbirine bağlı. Bu fikir her zaman yandaşlarına sahip çıktı ve son zamanlarda olayların (bir 'kötü şans koşusu' gibi) dizi halinde gerçekleşmesinden etkilenen bazı bilim adamları bile ona ciddi bir şekilde bakmaya başladılar.

Falcılık için herhangi bir şey kullanabilirsek neden Tarot'u kullanalım? Cevap, herhangi bir sistemin bize bir şey anlatacağıdır; o şeyin değeri, sistemin doğasında var olan bilgeliğe bağlıdır. Tarot resimleri başlı başına derin bir anlam taşıdığından, okumalarda oluşturdukları kalıplar bize kendimiz ve genel olarak yaşam hakkında çok şey öğretebilir. Ne yazık ki, çoğu falcı, yıllar boyunca bu derin anlamları görmezden geldi, basit formülleri tercih etti ('karanlık bir adam, querent'e yardım etmeye istekli biri'), kolayca yorumlanır ve müşteri tarafından çabucak sindirilir.

Formül anlamları, aralarında nasıl seçim yapılacağına dair hiçbir gösterge olmaksızın, çoğu zaman çelişkili ve açık sözlüdür. Bu durum özellikle destenin büyük kısmını oluşturan Minor Arcana için geçerlidir. Tarotla ilgili çoğu eser bu konuyu tam olarak ele almamıştır. Binbaşı Arkana'nın derin anlamlarını ele alan çoğu ciddi araştırma, ya Küçük

kartlardan hiç bahsetmez ya da kullanmakta ısrar eden okuyucular için isteksiz bir ek olarak arkaya başka bir formül dizisi atar. falcılık için güverte. Waite bile, bahsedildiği gibi, Pamela Srnth'in çizdiği olağanüstü resimlere kendi formüllerini veriyor.

Bu kitap, kartlarda yer alan kavramlar ve bunların sembolizmi ile kapsamlı bir şekilde ilgilenecek ve ayrıca bu kavramların Tarot okumalarına uygulanmasına da dikkatle bakacaktır. Pek çok yazar, özellikle Waite, kehaneti kartların yozlaşmış bir kullanımı olarak karaladı. Ancak okumaların doğru kullanımı, kartların anlamlarına ilişkin farkındalığımızı büyük ölçüde artırabilir. Belirli bir kartın sembolizmini incelemek bir şeydir, o kartı diğerleriyle birlikte görmek başka bir şeydir. Çoğu zaman, belirli okumaların başka hiçbir şekilde ortaya çıkmayacak önemli anlamlar açtığını gördüm.

Okumalar bize genel bir ders de verir ve çok önemli bir derstir. Hiçbir açıklama muhtemelen eşit olamaz bir şekilde, onlar Hiçbir kartın, hiçbir hayata yaklaşımın, o anın bağlamı dışında iyi ya da kötü olmadığını gösterin.

Sonuç olarak, okumalar yapmak her kişiye resimlere karşı içgüdüsel hislerini yenileme şansı verir. sembolizm, arketipler, bu kitapta veya başka herhangi bir kitapta verilen açıklamalar sizi sadece resimlere bakıp 'Bu kart bana şunu söylüyor...' demeye hazırlayabilir.

DÖRT KART DESENİ

BİRLİK VE İKİLİLİK

Binbaşı Arcana, uzun tarihi boyunca pek çok yorumu kendine çekmiştir. Bugün, kozlara, bir faU gelişimi durumuna ulaşmak için farklı varoluş aşamalarından geçtiğimizi gösteren psikolojik bir süreç olarak bakma eğilimindeyiz; şu an için durumu, çevremizdeki dünyayla birlik veya belki de zayıflıktan, dayanışmadan ve korkudan kurtuluş olarak tanımlayabiliriz. Fah Arcana bu süreci ayrıntılı olarak açıklar, ancak bir bütün olarak anlamak için sadece dört cariye bakmamız gerekir; dört temel tip, evrim ve ruhsal farkındalığın grafiksel bir modelinde yer aldı.

Kendi Rider Pack Tarot kartları* desteniz varsa Aptal, Sihirbaz, Yüksek Rahibe ve Dünya'yı çıkarın ve bunları arka sayfada gösterilen elmas desenine yerleştirin. Onlara bir süre bak. Hem Aptal hem de Dünya dans ederken, jo^ül figürleri gösterirken, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe'nin konumlarında sabit ve hareketsiz olduklarına dikkat edin. Binbaşı Arcana'nın geri kalanına göz atarsanız, 0 ve 21 dışındaki kozların hareketsiz bir fotoğraf için hazırlanmış gibi çizildiğini fark edeceksiniz.

* Diğer güvertelerde, özellikle Waite'inkinden daha eski olanlarda, Aptal burada gösterilenden çok Afferent görünüyor. Aptalın sembolizmiyle ilgili bölüm (sayfa 24) farklı bir huysuzlukla ilgilenir.

söylemek yerine, bir sinema filmi. Kendilerini sabit oluş durumları olarak sunarlar.

Ama iki dansçı arasında bir fark var. Aptal, bol giysiler içinde koşar; Dünyadaki figür çıplak. Aptal, uzak bir ülkeden aşağı dünyaya sıçramak üzere görünüyor; Dünya paradoksal olarak maddi evrenin dışında belirir, ÜMcer sihirli bir zafer çelengi içinde asılı kalır.

Dört kartın numaralarını not edin. 0, dl'de tam olarak bir sayı değildir, daha ziyade belirli bir sayının yokluğunu temsil eder ve bu nedenle tüm sayıları kendi içinde içerdiklerini söyleyebiliriz. Sonsuz potansiyeli sembolize eder. şeyler mümkün olmaya devam ediyor çünkü kesin bir biçim alınmadı. 1 ve 2 ilk gerçek sayılardır, ilk gerçekliktir; yine, bir besleme durumu. 'Tek' ve 'çift' arketiplerini oluştururlar ve bu nedenle erkek ve dişi, aydınlık ve karanlık, pasif ve aktif vb. tüm karşıtları temsil ederler. Ancak

21, bu iki sayıyı tek bir şekilde birleştirir.

Duruşlarına bakın. Sihirbaz cennete sihirli bir değnek kaldırır. Ruh ve birlik fikirlerinin yanı sıra, fallik asa erkeklği sembolize eder. Yüksek Rahibe iki sütun arasında oturur, vajinal bir sembol ve dualite sembolüdür. Bu iki sütun Binbaşı Cana'da, Başrahip'teki tapınak gibi bariz yerlerde ve 6. karttaki iki sevgili veya Arabaya koşulan iki sfenks gibi daha incelikli şekillerde tekrar tekrar ortaya çıkar. Ama şimdi Dünya'ya bakın. Bir kadın figürü olan dansçı (bazı güverteler onu bir hermafrodit olarak temsil etse de) her elinde birer tane olmak üzere iki sihirli değnek taşır. Erkek ve dişi birleşiktir ve dahası, onların ayrı nitelikleri, dansçının bu güçlü sembolleri tuttuğu ışık yolunda parıldayan daha yüksek özgürlüğe ve neşeye tabidir.

Açıkça, o zaman, yatay çizgi, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe, karşıtların ikiliğini gösterirken, dikey çizgi, 0 ve 21, bir birlik gösterir, Aptal ikilikten önce bir tür mükemmel durumdur ve Dünya bize verir. psişemizde gömülü olan karşıtları uzlaştırabilirsek, mümkün olan canlandırıcı özgürlük duygusuna bir bakış.

Tarot, birçok düşünce sistemi gibi, aslında birçok mitoloji gibi, erkek ve dişi ayrımı olarak ikiliği sembolize eder. Kabalistler, Adem'in aslen hermafrodit olduğuna ve Havva'nın sadece birbirlerini bağımsız varlıklar olarak görebilmeleri için ondan ayrıldığına inanıyorlardı. Çoğu kültürde, az ya da çok, erkekler ve kadınlar birbirlerini çok farklı, neredeyse ayrı toplumlar olarak görürler. Bugün birçok insan her insanın hem eril hem de dişi niteliklere sahip olduğunu düşünür, ancak daha önce böyle bir fikir yalnızca ezoterik birleşme doktrinlerinde bulunurdu.

Eğer dualiteyi dramatik bir şekilde erkek ve dişi ya da siyah ve beyaz olarak resmedersek, sıradan yaşamlarımızda, özellikle umutlarımız, mümkün olduğunu hayal ettiğimiz şeyler ve elde ettiğimiz şeylerin gerçekliği arasında daha incelikli bölünmeler yaşarız. Çok sık yaptığımız eylemler

onlar için umutlarımızı boşa çıkarmamak. Evlilik, beklenen toplam mutluluktan daha azını verir, iş ya da kariyer, aldatmadan daha fazla hayal kırıklığı getirir. Pek çok sanatçı, tuvallerdeki resimlerin asla hayal ettikleri resimler olmadığını; gerçekten söylemek istediklerini asla ifade edemezler. Bir şekilde hayatın gerçekliği her zaman potansiyelden daha azdır. Bunun kesinlikle farkında olan birçok insan, ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun, her karara üzüldür, çünkü bir kez bir yönde harekete geçtiklerinde, daha önce kendilerine açık olan diğer yönlere gitme şanslarını kaybettiklerini kabul edemezler. Gerçek dünyada hareket etmenin sınırlarını kabul edemezler.

Potansiyel ve gerçeklik arasındaki bölünme, bazen zihin ve beden arasındaki ayrım olarak görülür. Düşüncelerimizin ve duygularımızın dünyadaki fiziksel varlığımızdan farklı bir şey olduğunu hissediyoruz. Sınırsız, evrende herhangi bir yere, zamanda geriye veya ileriye gidebiliyor. Vücut zayıftır, açlığa, yorgunluğa, hastalığa maruz kalır. İnsanlar bu ayrılığı çözmeye çalışırken felsefi uç noktalara gittiler. Davranışçılar 'zihnin' var olmadığını iddia ettiler; sadece beden ve geliştirdiği alışkanlıklar yeniden canlanır. Öte yandan, birçok mistik, bedeni sınırlı anlayışımız tarafından yaratılan bir yanılsama olarak deneyimledi. Hristiyan geleneği, 'ruhu', onu içeren bedenden önce ve sonra doğuya giden ölümsüz 'gerçek' benlik olarak tanımlar. Ve Gnostikler ve bazı Kabalistler gibi birçok din ve mezhep,

Bu ikiliklerin kaynağında kendimizi bilmediğimizi hissediyoruz. Gerçek doğamızın derinliklerinde daha güçlü, daha özgür, büyük bir bilgelik ve güce sahip bir şey olduğunu hissediyoruz; ya da şiddetli tutkular ve vahşi hayvani arzularla ilgili bir şey. Her iki durumda da, bu gerçek benliğin gizlendiğini veya belki de normal, sosyal olarak kısıtlanmış kişiliklerimizin derinliklerinde gömülü olduğunu biliyoruz. Ama ona nasıl ulaşacağız? Öz benliğin güzel ve güçlü bir şey olduğunu varsayarsak, onu nasıl özgürleştiririz?

'Okült bilimler' olarak adlandırdığımız disiplinler, tüm bu bölünmeler ve sınırlamalar konusunda güçlü bir farkındalıkla başlar. Ancak daha sonra başka bir fikre, her şeyi bir araya getirecek, gizli gücümüzü ve bilgeliğimizi serbest bırakırken yaşamlarımızı umutlarımızla birleştirecek bir anahtar veya planın var olduğu fikrine geçerler. İnsanlar çoğu zaman spiritüel disiplinlerin amaçlarını karıştırırlar. Birçok kişi Tarot'un falcılık için olduğunu, simyacıların kurşunu altına çevirerek zengin olmak istediğini, Kabalistlerin gizli Worfe diyerek büyüler yaptığını düşünür.

Gerçekte, bu disiplinler psikolojik bir nihaileştirmeyi amaçlar. Simyacının altına çevirmek istediği 'temel metd' kendisidir. Mükemmel bir durumdan sınırlı bir duruma düştüğümüz doktrini kabul eden okültist davranmaz, sadece bir dış ajan tarafından gelecekte bir kurtuluş için pasif bir şekilde beklememiz gerekir.

Tarot, bu 'anahtarın' bir versiyonunu tasvir eder. Anahtar değildir, tıpkı gerçekten gizli bir doktrin olmadığı gibi. Bu bir süreci temsil eder ve bize öğrettiği şeylerden biri, birleştirmenin herhangi bir basit anahtar veya formül yoluyla geldiğini varsaydığımızda yanlış olduğumuzdur. Daha ziyade, Binbaşı Cana'nın yirmi bir aşamasında adım adım seyahat ederken büyüme ve artan farkındalık yoluyla gelir.

Aptal, gerçek masumiyeti, bir tür mükemmel neşe ve özgürlük halini, dl zamanlarda hayatın ruhuyla bir olma hissini temsil eder; başka bir deyişle, hissettiğimiz 'ölümsüz' serf, sıradan dünyanın itirafları ve uzlaşmaları içinde kapana kısıldı. Belki de böyle parlak bir benlik hiçbir zaman gerçekten var olmadı. Bir şekilde sezgimizi kayıp bir şey olarak deneyimliyoruz. Hemen hemen her kültür, ilkel bir cennetten bir Düşüş efsanesi geliştirmiştir.

'Masumiyet' sıklıkla anlaşılan bir kelimedir. Bu, 'suçsuz' değil, daha çok özgürlük ve yaşama tam bir açıklık, özgürlüğe ve kendi içgüdüsel kölenize tam bir inançla gelen tam bir korku eksikliği anlamına gelir. Masumiyet, bazılarının düşündüğü gibi 'asexud' anlamına gelmez. Korkusuzca, suçluluk duymadan, göz yummadan ve sahtekârlık olmadan ifade edilen cinselliktir. Aşkın ifadesi ve yaşamın coşkusu olarak kendiliğinden ve özgürce ifade edilen cinselliktir.

Aptal 0 sayısını taşır, çünkü her zaman herhangi bir yöne gitmeye hazır olan kişi için her şey mümkündür. Belirli bir yere ait değildir; diğer kartlar gibi beslenmez. Masumiyeti onu geçmiş olmaya ve dolayısıyla sonsuz bir kaderi olan bir insan yapar. Her an yeni bir başlangıç noktasıdır. ^abik sayılarda 0 sayısı, yumurta şeklini taşır.

tüm şeyler ondan doğar. Başlangıçta sıfır nokta olarak yazılmıştır; Hermetik ve Kabalistik gelenekte evren tek bir ışık noktasından ortaya çıktı. Ve Kabala'da Tanrı genellikle 'hiçlik' olarak tanımlanır çünkü Tanrı'yı herhangi bir şey olarak tanımlamak, O'nu sonlu sabit bir durumla sınırlamak olur. Aptal'ın diğer kartlardan önce mi sonra mı yoksa başka bir kart arasında mı olduğunu tartışan Tarot yorumcuları bu noktayı kaçırıyor gibi görünüyor. Aptal harekettir, değişimdir, yaşam boyunca sürekli bir sıçramadır.

Aptal için olasılık ve gerçeklik arasında hiçbir fark yoktur. 0, umutların ve korkuların tamamen boşluğu anlamına gelir ve Aptal hiçbir şey beklemez, hiçbir şey planlamaz. Anında duruma anında tepki verir.

Diğer insanlar onun tam spontanlığını alacaklardır. Hiçbir şey hesaplanmadı, hiçbir şey tutulmadı. Bunu, bir arkadaşına ya da sevgilisine karşı tamamen dürüst olmaya bilinçli olarak karar veren biri gibi, kasten yapmaz. Aptal, dürüstlüğünü ve sevgisini hiç düşünmeden herkese verir.

Resimlerdeki görünümleri nedeniyle Aptal'dan 'o' ve Dünya Dansçısından 'o' olarak bahsediyoruz, ancak ikisi de hiçbir değişiklik olmaksızın kadın veya erkek olabilir. Aptalın fiziksel dünyadan bir ayrılık yaşamaması gibi, 'karşı cinsten' herhangi bir izolasyon da yaşamaz. Aptal ve Dansçı, doğaları gereği her zaman tam insanlıklarını ifade eden psişik çift cinsiyetlilerdir.

Şimdi tekrar dört kart düzenine bakın. Aptalın, Dünyayı oluşturmak için tekrar bir araya getirilmesi gereken Büyücü ve Yüksek Rahibe'ye nasıl ayrıldığını görün. İki kart, Aptalın masumiyetinin karşıtların yanılmasıyla bölünmesini temsil ediyor. Dünya bize restore edilmiş bir birlik gösteriyor, ancak diğer on sekiz kartta özetlenen büyüme yoluyla elde edilen daha yüksek ve daha derin bir birlik. Aptal masumiyettir, ama Dünya bilgeliktir.

MUAFİYET VE ÖZGÜRLÜK

Aptal bize, Biz'in basitçe sürekli bir deneyim dansı olduğumuzu öğretir. Ancak çoğumuz bu tür kendiliğindenlik ve özgürlüğün kısa anlarını bile sürdürüyoruz. Korkular, tartışmalar ve günlük hayatın çok gerçek sorunları nedeniyle, ister istemez egolarımızın bizi deneyimlerden soyutlamasına izin veririz. Yine de içimizde özgürlük olasılığını belli belirsiz sezebiliriz ve bu nedenle tenekelere belirsiz bir kayıp duygusu, masumiyetten bir 'düşme' deriz. Ancak bu masumiyeti bir kez

kaybettiğimizde, aptalın seviyesine geri dönemeyiz. Bunun yerine, dünyanın daha büyük özgürlüğüne ulaşana kadar olgunluk, kendini keşfetme ve ruhsal farkındalık yoluyla mücadele etmeli ve öğrenmeliyiz.

Sihirbaz eylemi, Yüksek Rahibe pasifliğini, Büyücü erkekliğini, Yüksek Rahibe dişiliğini, Büyücü bilincini, Yüksek Rahibe bilinçsizliğini temsil eder.

'Bilinç' ile, Dünyanın yüksek farkındalığını kastetmiyoruz, daha çok, sınırlar ve formlardan oluşan bir dış evren yarattığı için egonun güçlü ancak sınırlı bilincini kastediyoruz. Bu açıklama, Sihirbazın yaratıcı gücünü karalamak veya küçümsemek anlamına gelmez. Deneyimin kaosuna şekil vermekten daha büyük yaratıcılık var mı? Hayata anlamını ve amacını veren Büyücü'dür. Şifacılar, sanatçılar ve okültistler, patron kartları olarak Magician'a odaklandılar. Bununla birlikte, gücü, Aptalın özgürlüğünden veya Dünya anlayışından bir izolasyonu temsil eder.

Aynı şekilde, Yüksek Rahibe, bilinçsizliğinde, çok derin bir sezgisel farkındalık durumuna işaret eder. Yine de onun içsel bilgisi, Aptal'ın bu kadar özgürce hareket etmesini sağlayan o parlak hiçlik merkezine ait değildir.

Yüksek Rahibe, içsel gerçeğin arketipini temsil eder, ancak bu gerçek bilinçsiz, ifade edilemez olduğundan, onu ancak tam bir pasiflik yoluyla sürdürebilir. Bu durum yaşamda kendisini çeşitli şekillerde gösterir. Hepimiz içimizde kim olduğumuza, başkaları tarafından asla görülmeyen ve açıklanması imkansız olan gerçek bir benliğe dair belirsiz bir duygu taşıyoruz. Ancak, aynı zamanda öz-bilgiyi artırmak için çalışmadan, kendilerini rekabete, kariyere, sorumluluklara adanmış kadın ve erkekler, çoğu zaman bir noktada kim olduklarını ve bir zamanlar ne istediklerini kaybettiklerini keşfederler. hayatta. Şimdi, bu insanların tam tersi olan Budist rahip veya rahibe, en ufak bir müdahale onları meditasyonlarının merkezinden uzaklaştıracağı için dünyadan çekilir.

Hem Sihirbaz hem de Yüksek Rahibe, arketipsel bir saflığa sahiptir. Bir bakıma Aptalın ışıltısını kaybetmediler,

sadece ışık ve karanlığa bölün. Batı ve Doğu dininin geleneksel ayrımında Büyücü, eyleme ve tarihsel kurtuluşa yaptığı vurguyla Batı'yı, Yüksek Rahibe Doğu'yu, dünyadan ve zamandan ayrılma yolunu temsil eder. Yine de her iki gelenekte de en derinlere inenler bu unsurları birleştireceklerdir.

Yüksek Rahibe, aydınlık ve karanlık sütunları arasında oturur. Kendisi karanlık pasif tarafı sembolize etse de, sezgisi ikisi arasında bir denge bulabilir. Bu görüldüğünden daha az paradoksal. Hayatlarımızı çözemeyeceğimiz zıtlıklarla dolu olarak algıarsak, iki şekilde tepki verebiliriz. Bir uçtan diğerine koşarak ileri geri gidebiliriz ya da kesinlikle not alabiliriz. Ortada oturun, her iki yönde de baştan çıkarıcı değil, pasif, karıştıların etrafınızda dolaşmasına izin verin. Tabii bunun da bir seçim olması dışında ve sonunda sırf çevremizde hayat devam ettiği için bu dengeyi ve içsel bilgiyi kaybederiz.

Kabbabst görüntülerinde Yüksek Rahibe, Merhamet ve Yargının karşıt Sütunlarını uzlaştıran bir güç olan Uyum Sütunu'nu temsil eder. Bu nedenle tapınağın iki sütunu arasında oturur. Ancak Büyücünün aktif gücüyle harmanlanma yeteneği olmadan, Yüksek Rahibe'nin uyum duygusu ortadan kalkar.

Arketipler olarak, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe, hayatımızda bir Aptal'dan daha fazla var olamaz. Kaçınılmaz olarak, bu öğeleri (karıştırmak yerine) karıştırırız ve böylece daha küçük biçimlerini, kafa karıştıran eylem ya da güvensiz ve isteksiz pasiflik olarak yaşarız. Başka bir deyişle, hayat onları birbirine karıştırdığı için iki kutbun saflığı kaybolur.

Binbaşı Arcana'nın amacı iki yönlüdür. Öncelikle, sahip olduğumuz unsurları arketiplere ayırarak, onları saf formlarında, psikolojik gerçeğin yönleri olarak görmemizi sağlar. İkincisi, bu farklı unsurları gerçekten çözmemize, bizi birliğe getirene kadar hayatın farklı aşamalarından geçmemize yardımcı olur. Gerçekte, belki de Aptal'ın simgelediği masumiyet hiç var olmamıştı. Bir şekilde kayıp bir şey olarak deneyimliyoruz. Binbaşı bize onu nasıl geri alacağımızı söyler.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL BAKIŞ

SIRALI OLARAK KARTLAR

Major ^cana'nın yorumcularının çoğu iki yaklaşımdan birini benimser: ya kartları ayrı varlıklar olarak görürler ya da onlara bir dizi olarak bakarlar. İlk yaklaşım, her bir karta, bir kişinin ruhsal gelişimi için önemli olan farklı nitelikleri veya durumları temsil ettiğine bakar. İmparatoriçe, doğada yüceltilen ruhu, İmparatorun nefesine hakim olmasını vb. temsil eder. Bu sistem, kartlardaki sayıları sembolik dillerinin bir parçası olarak kabul eder. 1 sayısı, önce geldiği için değil, Sihirbaz kavramına uygun fikirleri - birlik, irade gücü - ifade ettiği için Sihirbaz'a aittir.

İkinci yaklaşım, kozları bir ilerleme olarak görür. Sihirbaz 1'dir çünkü onun nitelikleri diğer kartlarda gösterilen büyüme modelinin başlangıç noktasını oluşturur. 13 numaralı kart, diyelim ki, Asılmış Adam ve Temperance arasında tam o noktaya ait ve başka bir kart değil. Her yeni koz, bir öncekinin üzerine kurulur ve bir sonrakine giden yolu açar.

Generff'te ikinci yöntemi takip ettim. Sayı sembolizmi ihmal edilmemekle birlikte, her kartın genel desende nereye uyduğunu görmek de aynı derecede önemlidir. Diğer sayılarla yapılan karşılaştırmalar da her kartın erdemleri olarak bizdeki bu eğilimleri görmemize yardımcı olabilir. Örneğin, 7 numaralı Savaş Arabası'ndan genellikle 'zafer' olarak söz edilir. Ama nasıl bir zafer? toplam mı

Dünya'nın düzeni mi yoksa daha dar ama çok değerli bir şey mi? Kartın konumuna bakmak bu soruları cevaplayabilir.

Bu yaklaşımı benimseyen tercümanlar, genellikle daha kolay anlamak için kozları bölecek bir yer aradılar. En yaygın seçenek Çarkıfelek'tir. On sayısı olarak, bir döngünün tamamlanmasını ve diğerinin başlangıcını sembolize eder. Ayrıca, Aptal'ı en başa yerleştirirseniz, bu, kartları düzgün bir şekilde on birerli iki gruba ayırır. En önemlisi, dönen tekerlek fikri, başarı ve romantizm gibi dışsal şeylerle ilgilenmekten Ölüm ve Yıldız gibi kartlarda tasvir edilen daha içe dönük yaklaşıma kadar bir bakış açısı değişikliğini sembolize eder.

Binbaşı Arcana'yı iki yarı olarak görmenin değerine rağmen, kozların daha da organik bir şekilde üç parçaya bölündüğünü buldum. Aptal'ı gerçekten kendi başına ayrı bir kategori olarak ayırmak (ve onu ayırmak onun her yere ve bir buraya ait olduğunu görmemizi sağlar) bize yirmi bir kart verir - yedili üç grup.

Yedi sayısının sembolizmde uzun bir geçmişi vardır: klasik astrolojinin yedi gezegeni, üç ve dördün birleşimi olarak yedi, kendileri arketipsel sayılar, yedi bilgelik sütunu, Hayat Ağacının yedi alt istasyonu, insanda yedi açıklık baş, yedi çakra ve tabii ki haftanın yedi günü. Yedinin anlamlarının çoğu, teleskoptan önce insanların gökyüzünde yedi 'gezen', yani yedi hareketli nesneyi görebildikleri gerçeğinden kaynaklanmaktadır: Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Yedi günlük hafta fikri, onu Babil'den almış olabilecek eski İsrail'den gelse de, günlerin Avrupa adları, Roma ve İskandinav tanrılarında kişileştirilen gezegenlerden gelir.

Yedinin belirli bir yönü onu doğrudan Tarot ile ilişkilendirir. Yunanca pi harfi, çember ve çap arasındaki dairelerde var olan bir oranı ifade eder. Çember ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, ikisi her zaman aynı kesir 22/7'de çalışacaktır. Ve budala ile Binbaşı cana yirmi ikiye gelir, tıpkı Aptal olmadan yediye indirdiği gibi. Ayrıca, yirmi iki çarpı yedi, yüz elli dörde eşittir (154 ve on, onu Çark'a bağlar) ve yüz elli dört ikiye bölünür, iki Arcana için, yetmiş yedi gelir, Aptalla birlikte tüm Tarot tekrar bir kenara bırakıldı.

Kabalistik Tanrı anlayışı gibi, nokta bir hiçtir, ancak tüm daire ondan yayılır. Ve Aptalın sayısı 0, bir daire kadar bir nokta olarak da temsil edilmiştir.

Üç gruba ayrılmanın en iyi nedenleri Binbaşı Arcana'nın kendisinde

yatmaktadır. İlk olarak, resim sembolizmini düşünün. Her satırdaki ilk karta bakın. Sihirbaz ve Güç açıkça güç kartlarıdır, ancak Şeytan da öyle. Sihirbaz ve Güç, başlarının üzerindeki sonsuzluk işaretiyle bağlantılıyken, Şeytan ters bir beş köşeli yıldız taşır. Şeytan'ın bir kol yukarıda, bir kol aşağıda duruşuna bakarsanız, resmin bir şekilde Sihirbaz'ın bir parodisi olduğunu göreceksiniz, asa yukarı değil de meşale aşağıyı gösteriyor. Bazı destelerde kart 15 'Kara Büyücü' unvanını taşır. (Birçok destede Güç değil Adalet 8 numaradır. Adaletteki figürün duruşuna bakarsanız Magician ve Dewi'ye daha da yakın bir benzerlik görürsünüz.

ÜÇ DENEYİM ALANI

Üç bölünme, Binbaşı Arcana'yı üç farklı deneyim alanıyla uğraşır olarak görmemizi sağlar. Bunları kısaca şöyle adlandırabiliriz: bilinç, toplumdaki yaşamın dışsal kaygıları; bilinçaltı ya da gerçekte kim olduğumuzu bulmak için içe doğru arama; ve süperbilinç, ruhsal bir farkındalığın gelişimi ve arketipsel enerjinin serbest bırakılması. Üç seviye zorunlu kategoriler değildir. Kartların kendilerinden türetilirler.

Aşk, sosyal otorite ve eğitim gibi konulara odaklanan ilk satır, toplumun temel kaygılarını tanımlar. Romanlarımızda, filmlerimizde ve okullarımızda yansıdığını gördüğümüz dünya birçok yönden Binbaşı Arkana'nın ilk yedi kartıyla özetlenir. Bir kişi yaşayıp ölebilir ve etrafındaki herkes tarafından Savaş Arabası seviyesinin ötesine geçmeden başarılı olarak değerlendirilebilir. Aslında birçok insan bu seviyeye hiç ulaşamıyor.

Modern derinlik psikolojisi, sembolik bir Ölüm ve yeniden doğuşun ardından seTawareness'a keşiş benzeri bir geri çekilme sembolleriyile ikinci koz dizisiyle ilgilenir. meleği

Sondaki ölçülülük, ego yanılısımları, savunmacılık ve geçmişin katı alışkanlıklarının ölmesine izin verildikten sonra esasen gerçek olduğunu keşfettiğimiz parçamızı temsil eder.

Son olarak, son satırdan ne haber? Gerçek benliklerimizi bulmanın ötesine ne geçebilir? Basitçe söylemek gerekirse, bu yedi kart, yaşamın büyük güçleriyle bir karşılaşmayı ve nihayetinde bir birliği tasvir eder. Eskiden çok önemli görülen diğer kartlar, yalnızca karanlığa büyük inişin, ışığın özgürleşmesinin ve bu ışığın bilincin güneşli dünyasına dönüşün hazırlığı haline gelir.

Çoğu okuyucuya son satır çok belirsiz ve hayali gelecektir. Bu konuyu 'dini' veya 'efsanevi' olarak adlandırabiliriz, ancak bu kelimeleri kavramak da zor.

Görüşlerimizdeki belirsizlik belki de konudan çok kendimiz ve zamanımız hakkında konuşuyor. Herhangi bir toplum, insanlarına otomatik olarak, sadece kullandığı dille, dünya hakkında belirli varsayımlarda bulunmayı öğretir. Kültürümüzdeki örnekler, bireylerin değeri ve benzersizliği, sevginin gerçekliği ve aşırı önemi, özgürlüğün ve sosyal adaletin gerekliliği ve daha karmaşık, ama aynı derecede güçlü, her insanın temel ayrılığını içerir. 'Yalnız doğarız ve yalnız ölürüz.' Materyalist 18. ve 19. yüzyıllar üzerine inşa edilen toplumumuz, sadece 'süperbilinç' veya 'evrensel güçler' kavramını reddetmekle kalmıyor, bunların ne anlama geldiğini de gerçekten bilmiyoruz.

Binbaşı Arcana'nın son satırıyla uğraştığımızda, çoğumuz için rahatsız edici bir alanla uğraşıyoruz. Bu kartları anlamayı zorlaştıracak - ve belki de daha ödüllendirici. Bu eski resimlerle çalışmak bize eğitimimizde ihmal edilen bilgileri getirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AÇILIŞ KOZLARI: SEMBOLLER VE ARKETİPLER

(b)

Şekil 1

APTAL

Aptal'a zaten bir açıdan baktık, tamamen özgür bir ruhun görüntüsü. Ama Aptal'a başka bir açıdan bakabiliriz - kozların arketipsel dünyasına sıçrama.

Garip bir manzaraya girdiğinizi hayal edin. Sihirbazların, baş aşağı sallanan insanların ve aydınlıkta dansçıların dünyası hava. Yüksekten atlayarak, karanlık bir mağaradan, labirentten, hatta bir tavşan deliğinden aşağı inerek Viktorya dönemine ait bir tavşanı cep saati ile kovalayarak

girebilirsiniz. Hangi yolu seçersen seç, bunu yapmak için aptalsın. Sıradan iş, ev ve aile ortamında güvenle kalabilecekken neden dünyanın derin dünyasına bakasınız ki? Moby Dick'te Herman Melville, okuyucularını toplumun sizin için çizdiği sıradan yolun dışına bir adım bile atmamaları konusunda uyardı. Bir daha geri dönemeyebilirsiniz.

Yine de, şanslı denemek isteyenler için, sıçrama neşe, macera getirebilir ve nihayet, harikalar diyarı sevinçten daha korkunç hale geldiğinde devam etme cesareti olanlar için, sıçrama bilgi, barış ve kurtuluş getirebilir. İlginç bir şekilde, Aptal arketipi, yapılandırılmış dinden ziyade mitolojide ortaya çıkıyor. Kurumlaşmış bir Kilise, insanları kurumların sınırlarının ötesine zorlayamaz. Bunun yerine, kiliseler bize yaşam korkularından güvenli bir sığınak sunuyor. Mitoloji doğrudan bu korkuların kalbine sızar ve her kültürde mitolojilerin manzarası Düzenbaz'ın imajını içerir - kralları ve kahramanları gerçeğin iç dünyasından yüz çevirdiğinde onları iten, kışkırtan, dürtten.

Kral Arthur efsanelerinde Merlin yalnızca büyücü ve bilge bir adam olarak değil, aynı zamanda bir düzenbaz olarak da görünür. Sürekli olarak Arthur'un karşısına bir çocuk, bir dilenci, yaşlı bir köylü kılığında çıkıyor. Yüksek sosyal konumuyla zaten kendini beğenmişliğe kapılan genç kral, arkadaşları onun tekrar kandırıldığını söyleyene kadar Merlin'i asla tanımaz. Yasalardan veya stratejilerden daha önemli olan, yanılsamaları görme yeteneğidir. Taocu ustalar, müritlerine oyun oynamalarıyla ünlüydü.

Aptal arketipi, gerçek saray soytarısı olarak sosyal bir ifade bile buldu. Kral 'aptal'ın başka hiç kimsenin ifade etmeye cesaret edemediği gerçekleri krala söylemeye kararlı görüntüsünü hepimiz biliyoruz. Bugün komedyenlerimiz ve hicivcilerimiz aynı ayrıcalığın tadını çıkarıyor.

Birçok ülkede, yıllık bir karnaval, yılın geri kalanında bastırılan tüm vahşiliği serbest bırakır. Seks daha özgürdür, çeşitli yasalar askıya alınır, insanlar kılık değiştirir ve festivale başkanlık etmesi için Aptallar Kralı seçilir. Bugün, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ilk Nisan, numaralar ve pratik şakalar için bir zaman olan 'April Fool Günü' olmaya devam ediyor.

Rider paketinin yanındaki resim, Oswald Wirth tarafından tasarlanan Fool'u gösterir. Waite'inkinden daha eski bir gelenek, arketipi grotesk bir gezgin olarak resmeder. Bu görüntü, aydınlanmadan önceki ruh, deneyim dünyasına giren yeni doğmuş bir çocuk ve anarşi ilkesi olarak çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Elizabeth Haich, Wirth'in Aptal'ın grotesk imajına ilginç bir yorum getirdi. Onu Yargı ve Dünya arasına koyarak,

Aptal'ı, gerçekten aydınlanmış birine baktığında dış dünyanın gördüğü şey olarak tanımlar. Aptal onların kurallarına uymadığı veya zayıflıklarını paylaşmadığı için, onlara bu çirkin çarpık şekilde görünür. Haich, Aptalın yüzünü, oraya kendisi tarafından değil, dış dünya tarafından konulan bir maske olarak tanımlar. Son kart, Dünya, aynı aydınlanmış kişiyi sunar,

Bazı erken Tarot destelerinde Aptal, etrafındaki insanların üzerinde yükselen dev bir saray soytarısı olarak ortaya çıktı. Ünvanı 'Tanrı'nın Aptal'ıydı. Terim aynı zamanda, geri kalanımızla temasları kopuk oldukları için daha büyük bir bilgelikle temas halinde oldukları düşünülen budalalar, zararsız deliler ve şiddetli saralılar için de kullanılmıştır.

Arketip, modern popüler mitolojide de varlığını sürdürmektedir. Fantastik ilkel doğası gereği çizgi romanlar genellikle mitolojik temaları romanlardan daha iyi yansıtır. Batman'da kahramanın en güçlü düşmanına Joker denir; geçmişi olmayan ve bir iskambil destesindeki bir joker makyajı olmadan asla görülmeyen bir figür. Joker, benim ve diğer Tarotistlerin varsaydığı gibi Aptalın soyundan değil. Oyunu daha ilginç hale getirmek için bir New York poker kulübü tarafından 'joker kart' olarak icat edildi. Bununla birlikte, saray soytarısına dayanan Aptal ile aynı arketipi ortaya çıkarır. Batman ve Joker'in rekabeti okuyucularına net bir mesaj veriyor: Toplumsal değerlere isyan etmeyin. Kanun ve düzeni destekleyin. Son yıllarda dergi Joker'i suçludan çok deli olarak tanımladı. Topluma aptalın yolu,

Şimdiye kadar Aptal'a 'öteki' olarak baktık, şakaları ve kılık değiştirmeleriyle bizi rehavete kaptırdık. "Benlik" olarak, hor görülen budala erkek veya kız kardeşin o uzun geleneğini temsil eder.Büyük erkek ve kız kardeşler tarafından, ancak sonunda içgüdüsel zeka ve nezaket yoluyla prensesi veya prensi kazanmayı başardılar.

Aptalın benlik imajı, mitlerden çok peri masallarında ortaya çıkar. Mitlere kendimizden daha büyük güçleri temsil ettiğine bakarız; daha basit peri masalı kendi aptallığımızı ifade etmemizi sağlar.

Masaldaki 'Çizmeler' veya 'Gluck' gibi, her zaman çeşitli animasyon yardımcıların eşlik ettiği Aptal, hemen hemen her güvertede bir refakatçi ile yürür. Waite'de figür sıçrayan bir köpek, diğerlerinde ise bir kedi ve hatta bir timsahtır. Hayvan, tümü içgüdüyle hareket eden ruhla uyum içinde olan, doğanın güçlerini ve insanın hayvani benliğini sembolize eder. Mitolojik köpekler genellikle ürkütücüdür, örneğin, Hound of HeU'nun kayıp ruhları kovalaması. Ama aslında aynı canavar; ody tavrımız değişir. İçsel benliğinizi inkar ederseniz, o vahşileşir. İtaat edin ve iyi huylu olur.

Waite's Fool beyaz bir gül tutuyor. Güller tutkuyu simgelerken, saflığın geleneksel rengi olan beyaz, çiçeğin narin tutuşu ile birlikte tutkuların bir üst seviyeye çıkarılmasını ifade eder. Yunanlılar aşk tanrısı Eros'u bir düzenbaz olarak görmüşler ve en doğru insanları gülünç duruma düşürmüşlerdir. Ama zaten aptallığını dile getirenler aşk tarafından yıkılmayacak. Yunanlılar, Eros'tan başka biçimlerde, evrenin canlandırıcı gücü olarak da söz ettiler.

Arkasındaki çanta deneyimlerini taşıyor. Onları terk etmez, sınırsız değildir, sadece anılarımızın ve travmalarımızın hayatlarımızı sıklıkla kontrol ettiği şekilde onu kontrol etmezler. Çanta, yükselen ruhun sembolü olan bir kartalın başını taşıyor. Yüksek içgüdüsü, aU deneyimini doldurur ve dönüştürür. Kartal aynı zamanda daha yüksek bir seviyeye yükseltilmiş Akrep'in, yani cinselliğin ruha yükseltilmiş sembolüdür. Seks ve ruh arasındaki bağlantıya dair bu fikir, Şeytan'ın kartıyla tekrar gündeme gelecek.

Omzunun üzerinde Aptal, serseri gibi bir sopa taşır. Ama bu sopa aslında bir değnek, gücün simgesi. Sihirbaz ve Araba sürücüsü de asa taşır, ancak bilinçli olarak, güçlü bir tutuşla. Aptal ve Dünya Dansçısı asalarını o kadar rahat tutuyorlar ki onları neredeyse hiç fark etmiyoruz. Sihirli bir değnek alıp çantalarınızı taşımak için kullanmaktan daha aptalca ne olabilir? Küçük erkek kardeşin yol kenarında bir sopa bulup taşıdığı, onu bir büyücünün kayıp asası olarak tanımadığı ve bu nedenle onu kullanmaya çalışan iki ağabeyi gibi yok edilmediği bir peri masalı hayal edebiliriz. kendi çıkarları için.

Aptalın asası siyahtır; diğerleri beyaz. Bilinçsiz Aptal için ruh gücü her zaman potansiyelde kalır, her zaman hazırdır, çünkü onu bilinçli olarak yönlendirmez. Siyah rengi yanlış anlama, onu kötülük veya hayatın olumsuzlaması olarak görme eğilimindeyiz. Aksine, siyah, her şeyin mümkün olduğu, bilinç herhangi bir sınır oluşturmadan önce sonsuz yaşam enerjisi anlamına gelir. Karanlıktan veya karanlıktan korktuğumuzda, yaşamın derin bilinçaltı kaynağından korkarız.

Şakacı gibi, Aptal da diğer kartlarla birlikte ve arasında gerçekten destenin herhangi bir yerine aittir. Statik görüntülere hfe veren canlandırma gücüdür. Binbaşı Arcana'da zor bir geçişin olduğu her yere aittir. Bu nedenle, Küçük Arkana'nın gündelik dünyasından arketipler dünyasına geçişin olduğu başlangıçtaki konumu. Aptal aynı zamanda bir satırdan diğerine, yani Arabadan Mukavemet'e, Temperance'den Şeytan'a olan boşluğu atlamamıza da yardımcı olur. Arabaya veya Temperance'a

ulaşmak için büyük çaba ve cesaret gerekir ve Aptal'ın yeni bölgeye sıçramaya hazırlığı olmadan, muhtemelen zaten başardıklarımızla dururuz.

Aptal, aynı zamanda, korkularımıza rağmen bizi teşvik ettiği Ay ve Ölüm (bu ikisinin üzerindeki dolambaçlı yolu gözlemleyin) gibi zor geçiş kartlarına aittir.

Minor Arcana'da Aptal her şeyden önce Asalarla ilgilidir - eylem, şevk, düşüncesiz hareket. Ancak, hayal gücü ve içgüdüye vurgu yapmalarıyla Kupalarla da bağlantılıdır. Aptal aslında bu iki takımı birleştirir. Daha sonra bu kombinasyonun, ateş ve suyun dönüşüm yolunu temsil ettiğini göreceğiz.

Sonunda, kehanet okumalarında Aptal'ın yeri sorusu ortaya çıkıyor. Kartların daha iyi anlaşılması için okumaların öneminden daha önce bahsetmiştim. Dahası, kartların bilgeliğini günlük hayatımıza uygulamamıza yardımcı olurlar. Budala, okumalarda bize cesaret ve iyimserlikten bahseder, kendimize ve yaşamımıza olan inancı teşvik eder. Zor zamanlarda, çevremizdeki insanlardan pratik olmamız için baskı aldığımızda, Aptal bize ne yapacağımızı en iyi kendi içimizin söyleyebileceğini hatırlatır.

Aptal, genellikle cesurca sıçrayan başlangıçları sembolize edebilir. Özellikle bu sıçrama dikkatli bir planlamadan çok derin bir duygudan kaynaklanıyorsa, yaşamın yeni bir aşamasına geçer.

Bunlar normal konumunda Aptal'a aittir. Ayrıca 'ters' anlamları da göz önünde bulundurmalıyız, yani kartları karıştırma şeklimiz Aptal'ı ayakları yukarıdayken ortaya çıkardığında. Ters anlamlar Tarot yorumcuları arasında tartışmalıdır. Formülleri anlam olarak verenler genellikle formülü tersine çevirir; bu, birçok yorumcunun tersine çevrilmiş anlamlar fikrini tamamen terk etmesine yol açan basit bir yöntem. Ancak tersine çevirmelere, bir bütün olarak kartın anlamını derinleştirmek olarak da bakabiliriz. Genel olarak^, ters çevrilmiş bir kart, o kartın niteliklerinin engellendiğini, bozulduğunu veya başka bir yöne kanalize edildiğini gösterir.

Aptal için bir geri dönüş, her şeyden önce içgüdülerinizi takip etmemek anlamına gelir. Bu, korku nedeniyle veya başkalarının planlarına ve pratik tavsiyelerine çok fazla güvenmek nedeniyle önemli bir zamanda risk almamak anlamına gelebilir.

Aptalın başka bir ters anlamı, ilk başta az önce verilenle çelişiyor gibi görünecektir. Pervasızlık, vahşilik, çılgın planların hepsi aşırı dikkatli olmanın tam tersi gibi görünüyor. Yine de aynı zayıflıktan, içeriden

hareket edememekten kaynaklanırlar. Pervasız insan, hem bilinçaltının rehber olacağına güvenmediği için hem de hiçbir şey yapmamaktan korktuğu için bilinçli ya da yapay bir aptallığı yaşamına yükler.

Bu ikinci tersine çevrilmiş anlam, Aptal'a başka bir boyut getirir - büyük şansların yalnızca uygun zamanda alınması gerektiğinin farkındalığı. Ne de olsa, dikkatli olunması gereken ve hiçbir şey yapmamanın daha iyi olduğu zamanlar vardır. Herhangi bir kahinin bize öğrettiği temel şey, uygun bağlamı dışında hiçbir eylem veya tutumun doğru veya yanlış olmadığıdır.

Tarotta biraz daha ilerlediğimizde, bu uygun zaman kavramının kartlara nüfuz ettiğini ve aslında onların doğru kullanımının gerçek anahtarı olduğunu göreceğiz. Rider paketindeki üç çizginin tam ortasına düşen kart, yani Adalet, uygun bir yanıt anlamına gelir.

BÜYÜCÜ.

şekil 2

BÜYÜCÜ

Sihirbaz, düzenbaz-büyücü suretindeki Aptaldan çok doğrudan çıkar. Yukarıda bahsedildiği gibi, Merlin bu iki rolü de üstlenir (öğretmen ve bilge adam rolü gibi) ve diğer birçok mit de aynı bağlantıyı kurar. Daha önceki Tarot desteleri, bir numaralı kozu bir büyücünden ziyade bir sihirbaz veya hatta renkli topları havaya atan bir hokkabaz olarak resmederdi. Charles Williams, fom'u yıldızları ve gezegenleri fırlatan bir hokkabaz olarak tanımladı.

Kozun en modern görüntüleri Waite'in sihirbazını takip eder, sihirli bir değnek kaldırarak ruh gücünü - en yaratıcı biçimindeki yaşam enerjisini - yeniden ortaya çıkarır. Asayı dikkatle tutuyor, Aptalın omzunda çok hafif taşıdığı psişik gücün farkında. Böylece, Majör, Binbaşı Arkana'nın başlangıcı olarak, bilinci, eylemi ve yaratılışı temsil eder. Mamfestasyon fikrini sembolize ediyor, yani hayattaki olasılıklardan bir şeyler gerçeğe dönüştürüyor. Bu nedenle, Küçük Arkana'nın dört amblemini görüyoruz - önündeki masada yatıyor. O, büyü operasyonları için yalnızca fiziksel dünyayı kullanmakla kalmaz (dört amblemin tümü büyücüler tarafından ritüellerinde kullanılan nesnelerdir), aynı zamanda hayata bir anlam ve yön verme anlamında dünyayı yaratır.

Sihirbaz, bize şunu hatırlatmak için çiçeklerle çevrili duruyor.

Yaşamlarımızda hissettiğimiz duygusal ve yaratıcı gücün, ondan herhangi bir değer elde etmemiz için fiziksel gerçekliğe dayanması gerekir. Biz potansiyellerimizden bir şey yapmadıkça onlar var olamazlar.

'Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.' Kutsal Kitap, ruhun fiziksel gerçekliğe indiği anda başlar. Bizim için fizik dünyada bu andan önce hiçbir şeyi tefsir edemeyiz. Tarot'un İbrani alfabesiyle bağlantısında, Aptal genellikle ilk harfi Aleph'i alır. (Aleph'in sesi yoktur; sesli harflerin sessiz bir taşıyıcısıdır ve bu nedenle hiçliği simgelemektedir. Bu, On Emir'in ilk harfidir.) Bu, fiili sesli ilk harf olan ikinci İbranice harfi, Beth'i Alefe atar. Büyücü. Beth, Genesis'in ilk harfidir.

Waite'in Sihirbaz resmine bakın. Büyü yapmıyor ya da iblisler yaratmıyor. O sadece bir eli göğe kaldırılmış, diğeri yeşil dünyayı işaret ederek duruyor. O bir yıldırım çubuğu. Kendini ruha açarak onu kendi içine çeker ve sonra aşağıya doğru inen el, toprağa gömülü bir paratoner gibi, enerjiyi toprağa akıtır. Gerçeğe.

İncil'de, diğer dini metinlerde ve çağdaş dini deneyimde 'ruhun inişi' hakkında birçok açıklama görüyoruz. Pentekostal kiliselerde insanlar 'dillerde konuşurlar', İncil toplantılarında çığlık atıp bağırırlar ve yerde yuvarlanırlar. Cemaat veren rahip, kendisini Kutsal Ruh için bir 'kap' veya kanal olarak görür. Ancak bu deneyimi çok daha basit, dini olmayan terimlerle de görebiliriz. İnsanlar spor müsabakalarında heyecandan titriyor. 'O kadar heyecanlıyım ki patlayabilirim!' Yeni bir aşk ilişkisinde veya yeni bir kariyerin başlangıcında, içimizi dolduran bir gücü hissederiz. İnsanları bazen hayatlarının önemli bir evresinin başlangıcında, bacaklarını aşağı yukarı sallayarak, koltuklarında yarı zıplayarak, boşaltamayacakları

bir enerjiyle dolu olduklarını görebilirsiniz. Ve yazarlar ve sanatçılar, işleri iyi gittiğinde, kendilerini ruh benzeri bir güç için neredeyse pasif kanallar olarak deneyimleyeceklerdir. 'İlham' kelimesi aslen 'kutsal bir nefesle dolu' anlamına gelir ve 'ruh' ile aynı kökten gelir.

Tüm bu örneklerin dl olduğuna dikkat edin, ancak rahip ve sanatçı bir çılgınlığa kapılır. Sarhoş kilise müdavimi ve bir futbol maçında patlamak üzere olan genç, vücutlarının kendisi için çok büyük bir güç tarafından yönetildiği hissini paylaşır. Nazik olmaktan uzak, enerji dalgası neredeyse acı verici olabilir. Dini şevk içindeki kişi dayanılmaz bir enerjiyi serbest bırakmak için bağırır ve sıçrar.

Evreni dolduran yaşam gücü nazik veya iyi huylu değildir. Boşaltılmalı, gerçek bir şeye topraklanmalıdır, çünkü bedenlerimiz, benliklerimiz onu içermek değil, sadece iletmek içindir. Böylece sanatçı, bu gücü resme boşalttığı için fiziksel çılgınlığa katılmaz. Aynı şekilde rahip de gücü ekmek ve şaraba aktarır.

En iyi enerji kanalı olarak işlev görürüz. Dünyadan çekilirken Yüksek Rahibe'nin yolunu takip etmedikçe, hayatımızı en dolu dolu yaşarken yaratırken ya da aktif oluruz. 'Yaratmak' sadece sanat değil, kendi dışımızda gerçek ve değerli bir şey üreten herhangi bir faaliyet anlamına gelir.

Pek çok insan, güçlü olma hissini o kadar nadir yaşar ki, onlara tutunmaya çalışırlar. Hiçbir şey yapmadan sihirli anlarını korumayı umarlar. Ancak hayatımızdaki gücü gerçekten ancak sürekli boşaltarak tutabiliriz. Yaratıcı gücü serbest bırakarak kendimizi daha fazla akış almaya açarız. Ancak ona tutunmaya çalışarak kanalları tıkarız ve aslında hayatın kendisi olan güç duygusu içimizde kurur. Footbdl maçındaki seyirci, hatta kiliseye gidenler bile, onu tetikleyen olay sona erdikten sonra heyecanlarının kaybolduğunu görecektir. Ancak zanaatkar veya bilim adamı veya öğretmen - ya da bu konuda, Tarot okuyucusu - yıllar içinde gücü fiziksel gerçekliğe ne kadar fazla boşaltırsa o kadar artar.

Sihirbaz'a baktığımızda, hayatımızda bir eksiklik veya bir düzlük hissedenerimiz, cennete doğru kaldırılan asaya çekilecektir. Ama asıl sihir, dünyayı gösteren o parmağın içindedir. Bu yaratma yeteneği Hm'ye unvanını veriyor. Onun imajı yalnızca düzenbaz sihirbazdan değil, aynı zamanda arketipsel kahramandan da kaynaklanıyor. Bizim kültürümüzde bu, göksel ateşi zayıf ve soğuk insanlığa indiren Prometheus olurdu.

Batı'da sihirbazları manipülatör olarak görme eğilimindeyiz. Kişisel güç kazanmak için gizli teknikler öğrenirler veya Şeytan'la anlaşmalar yaparlar.

Bu biraz yozlaşmış görüntü, kısmen, gömülü hazineyi bulmak için tılsımlar yaptıkları için sihirbazların kendilerinden değil, aynı zamanda büyücüleri gören Kilise'den de geliyor.

rakipler olarak resmi rahiplikten geçmek yerine doğrudan ruhla. Tarot ve tüm okült bilimler bir anlamda devrimcidir, çünkü bu hayatta kendi çabalarınızla doğrudan kurtuluşu öğretirler.

Şaman veya tıp adamı imajıyla farklı bir Sihirbaz kavramı elde edebiliriz. Şamanları kovmak için hiyerarşik bir Kilise ortaya çıkmadığı için topluluktan tecrit edilmediler. Ölümünden sonra ruhun yöneticileri, öğretmenleri ve yöneticileri olarak hizmet ederler. Büyücüler gibi şamanlar da karmaşık teknikleri inceler ve öğrenir. Büyülü kelime dağarcığı genellikle çevrelerindeki insanların günlük kelime dağarcığından çok daha geniştir. Ancak bu eğitimin hiçbiri ruhu manipüle etmek veya kişisel kazanç için kullanılmaz. Bunun yerine, şaman sadece, hem kendisi için, hem de bunalmamak için uygun bir şapel olmaya çalışır, ve onlara daha iyi hizmet edebilmek için toplum için.

Sihirbaz gibi şaman da iradesini, kendisini dolduran ateşi yönlendirebilecek kadar geliştirmiştir. Aynı zamanda açık kalır ve egosunun doğrudan ruhun saldırısı altında çözülmesine izin verir. Büyücülerimizin, iblislerin onlara dokunamamasını sağlamak için sihirli çemberler içinde durdukları kültürümüz hakkında bir şeyler söylüyor.

Şaman tavrını tüm Tarot destesini kullanımımıza uygulayabiliriz. Bizde uyandırdıkları duygulara yön vermek için kartları inceler, sembolik dili, hatta belirli formülleri öğreniriz. Ancak gerçek sihrin açıklamalarda değil, görüntülerin kendisinde yattığını unutmamalıyız.

Büyücünün kehanet anlamları, gücü alan ve yönlendiren iki elden türemiştir. Kart, her şeyden önce, yaşamınızdaki gücün, ruhun veya basit heyecanın sizi ele geçirdiğinin farkındalığı anlamına gelir. Konumuna ve ona tepkinize bağlı olarak, bir başkasının sizi etkileyen gücü anlamına da gelebilir. Aptal gibi, kart da başlangıçlara atıfta bulunur, ancak burada ilk gerçek adımlar. Hem yeni bir projeye veya yaşam aşamasına başlama ilhamı hem de hedefinize ulaşmak için sıkı çalışma boyunca sizi ayakta tutan heyecan anlamına gelebilir. Birçok insan için Sihirbaz, yaşamları boyunca yaratıcı gücün güçlü bir kişisel sembolü olabilir.

İkinci olarak, Sihirbaz irade gücü anlamına gelir; birleşik ve hedeflere yönelik irade. Bu, büyük bir güce sahip olmak anlamına gelir çünkü tüm enerjiniz belirli bir yöne kanalize edilir. Hayatta her zaman istediklerini elde eden insanlar, genellikle ne istediklerini bilen ve enerjilerini yönlendirebilen insanlardır. Sihirbaz bize hem irade gücünün hem de başarının herkesin sahip olduğu gücün bilincinde olmaktan kaynaklandığını öğretir. Çoğu insan nadiren hareket eder; bunun yerine

tepki verirler, bir deneyimden diğerine atılırlar. Harekete geçmek, gücünüzü irade aracılığıyla, onun gitmesini istediğiniz yerlere yönlendirmektir.

Sihirbaz tersine çevrilmiş, bir şekilde uygun enerji akışının kesintiye uğradığını veya engellendiğini gösterir. Hiçbir şey yapmamaya yol açan bir zayıflık, irade eksikliği veya amaç karışıklığı anlamına gelebilir. Güç orada ama biz ona dokunamıyoruz. Ters çevrilmiş kart, depresyonu karakterize eden uyuşuk ilgisizlik anlamına gelebilir.

Ters koz aynı zamanda gücün kötüye kullanılması, çok güçlü karakterini başkaları üzerinde yıkıcı bir etki yaratmak için kullanan bir kişi anlamına da gelebilir. Bunun en doğrudan örneği, elbette, "kara büyü"nün psişik saldırganlığı olacaktır.

Son olarak, tersine çevrilmiş Sihirbaz, zihinsel huzursuzluğu, halüsinasyonları, korkuyu ve özellikle delilik korkusunu gösterir. Bu problem, enerji ya da ruh ateşi, onu dış kırmızılığa nasıl yönlendireceğini bilmeyen bir kişiye girdiğinde ortaya çıkar. Yıldırım topraklamazsak, bedende sıkışıp kalabilir ve kendisini kaygı veya halüsinasyonlar olarak farkındalığımıza zorlayabilir. Tam bir panik anından geçen herkes, akut zihinsel kaygının çok fiziksel bir deneyim olduğunu, vücudun kontrolden çıkmış bir ateş gibi ortalarda koşma hissi olduğunu bilir. 'Panik' kelimesi, 'tanrı Pan tarafından ele geçirilmiş' anlamına gelir, kendisi de sihirli güçlerin bir sembolüdür.

Yıldırım çubuğunu tekrar düşünün. Sadece cıvataı çekmekle kalmaz, aynı zamanda onu kire de sokar. Dünyayla bu bağlantı olmasaydı, yıldırım evin altını üstüne getirirdi.

Bazı yazarlar, şamanizm ile Batı'nın "şizofreni" dediği şey arasındaki ilişki hakkında yorum yapmışlardır. Şamanlar genellikle bulunduğu gibi seçilmezler. Bizim kültürümüzde genç bir insan vizyonlar, korkulu halüsinasyonlar yaşarsa, bu tür deneyimlerle onları uyuşturucu ve özdenetim yoluyla durdurmaya çalışmaktan başka ne yapacağımızı bilemeyiz. Ancak diğer kültürlerde bu tür insanlar eğitim alır. Bu, deliliğin olmadığı veya arkaik kültürlerde tanınmadığı anlamına gelmez. Aksine, eğitim, deneyimleri üretken bir yöne kanalize ederek deliliği önlemeyi amaçlar.

İnisiyeler, yerleşik bir şamanla çalışarak ve oruç tutma gibi fiziksel tekniklerle, bu vizyoner deneyimleri nasıl anlayacaklarını, yapılandıracaklarını ve nihayetinde toplumun hizmetine doğru yönlendireceklerini öğrenirler. Tersine çevrilen Sihirbaz sürgüne

gönderilmemeli veya hapsedilmemelidir; bunun yerine, onu sağa çevirmenin bir yolunu bulmalıyız.

Figür 3

YÜKSEK RAHİP

Bill Butler, The Definitive Trot'ta bu kadın arketipinin tarihi-efsanevi kaynakları hakkında yorum yapmıştır. Orta Çağ boyunca, bir kadının bir zamanlar Papa seçildiğine dair hikaye devam etti. Yıllarca bir erkek kılığında, bu sözde 'Papa Joan' Kilise hiyerarşisinde en üst sıralara yükseldi, ancak bir Paskalya kutlaması sırasında doğumda öldü.

Papa Joan büyük olasılıkla bir efsaneydi; Visconti Papess gerçektir. On üçüncü yüzyılın sonlarında Guglielmo adlı bir İtalyan grubu, kurucuları 1281'de ölen Bohemyalı Guglielmo'nun 1300'de yeniden yükseleceğine ve kadınların papa olacağı yeni bir çağa başlayacağına inanıyordu. Önden atlayarak ilk papa olarak Manfreda Visconti adında bir kadını seçtiler. Kilise, beklenen yeni çağın yılı olan 1300'de Rahibe Manfreda'yı yakarak bu sapkınlığı grafiksel olarak sona erdirdi. Yaklaşık yüz elli yıl sonra, aynı Visconti ailesi, bildiğimiz şekliyle ilk Tarot kartları setini görevlendirdi. Bu numarasız ve isimsiz kozlar arasında, 'Papess' adlı daha sonraki bir destenin resmi ortaya çıktı.

Bu isim, Tarot'un eski Mısır'ın İsis dininden geldiğine inanan Court de

Gebelin'in adını Yüksek Rahibe olarak değiştirdiği on sekizinci yüzyıla kadar devam etti. Bugün her iki isim de var (ve 'Vetied Isis') ve kartın Waite görüntüsü, doğrudan İsis rahibesinin sembolik giysisinden, özellikle de ayın üç evresini temsil eden taçtan geliyor.

Papa Joan efsanesi ve Manfreda Visconti sadece tarihi meraklar değildir. Orta Çağ'da büyük bir sosyal gelişmeyi, kadın ve dişil ilkelerin din ve kozmolojiye yeniden dahil edilmesini gösterirler. Eril rolle ilgili imgeler ve kavramlar, yüzyıllar boyunca hem Kilise hem de Yahudi dinine egemen olmuştu. Sonuç olarak sıradan insanlar, günaha, yargıya ve cezaya vurgu yapan rahip ve hahamların dinlerini uzak, sert ve ulaşılmaz olarak deneyimlediler. Merhamet ve sevgi niteliklerini istediler. Bunları da kadınlarla özdeşleştirdiler. Bir annenin çocuğunu babanın biraz uzak katılığından koruduğu gibi, sözde bir dişi diyet, Baba'nın aralıksız yargısına karşı acınası günahkarların arasına karışacaktır.

Kilisenin birçok yönden Mesih'i Oğul olarak tam olarak sevgi ve şefkati tanıtmada rolünde gördüğünü anlamak ilginçtir. Yine de halk bir kadın talep etti. Kilisenin 'Ana Kilise' olduğu fikri bile yeterince ileri gitmedi. Sonunda Kilise, Meryem Ana'yı neredeyse İsa'nın seviyesine yükselterek teslim oldu.

Pek çok yazar ve bilim adamı, Meryem'in yüceltilmesinin yanı sıra rahiplerin uzun etekli kostümünün de, Kilise'nin Hristiyanlıktan önceki günlerden kalma kalıcı bir tanrıça dinini yüceltme arzusundan kaynaklandığına inanıyor. Eğer bu doğruysa, bir kültür muhafazakarlığından çok, kadın arketipinin baskıya karşı bir tutunma ve kısmen zafer kazanma gücü olduğunu gösterir.

Yahudilikte hahamların resmi dini, herhangi bir isyancı feminizme direnmeyi başardı. Bununla birlikte, insanların ihtiyacı başka bir alanda kök saldı: Kabala'nın uzun geleneği. Kabalistler, Tanrı'nın görkeminin fiziksel dünyada tezahür ettiği anlamına gelen Talmud'dan 'Shekinah' adlı bir terim aldılar ve onu Tanrı'nın anima'sı veya kadın tarafı yapmak için revize ettiler. Kabalistler ayrıca Adem fikrini gözden geçirerek onu hermafrodit yaptı. Havva'nın Adem'den ayrılması, hatta Shekinah'ın Tanrı'dan ayrılması, bazen Adem'e ve itaatsizlik günahına bağlı olan tecrit ve sürgün görüntüleri haline geldi.

Buraya kadar mitolojik kadın figürlerin annelik özelliklerine baktık. Bununla birlikte, tarihsel olarak, kadın tanrılar her zaman karanlık, gizli bir taraf göstermişlerdir. Dişiyi tanıtmak, tüm arketipi tanıtmaktır. Tarot, dişil arketipi iki koza ayırır ve aslında iyi huylu nitelikleri ikincisine (koz 3),

İmparatoriçe'ye atar. Baş Rahibe, kadının daha derin, daha incelikli bir yönünü temsil eder; karanlık, gizemli ve gizli. Bu nedenle, Shekinah'ın (aynı anda anne, eş ve kız olarak resmedilen) saf kızı olan Bakire Meryem'in bakire tarafına bağlanır.

Kadınlara bu sıfatların verilmesinin daha çok erkeklerden ve erkek fikirlerinden geldiğini anlamalıyız. Kabafistler, okültistler ve Tarot tasarımcıları, erkek ve kadınların kategorilere ayrılmasını kınadılar ve birleşmeyi nihai bir hedef olarak öğrettiler. Bu, Tarot'un Dünya dansçısı tarafından gösterilir. Kadınların ruhları olup olmadığını bile tartışan yerleşik dinin önündeydiler. Yine de, erkekler yine de kategorileri yaptı. Erkekler için kadınlar her zaman gizemli, tuhaf ve anne rollerinde güvenli olduklarında sevgi dolu ve merhametli göründüler. Kadınlar erkeklere yabancı, düşüncelerinde daha incelikli ve mantıksız görünüyor. Zamanımızda, sürekli romanlar ve filmler, kurnaz kadınlar tarafından manipüle edilen basit erkekleri resmetti.

Adet döngüsünün ay kadar uzun sürmesi gerçeği döngüsü Kadınları o uzak, gümüşü bedene çeker. Menstrüasyonun kendisi, cinsel organlardan can kaybı olmaksızın bol miktarda kanama, yüzyıllar boyunca erkekleri korkutmuştur. Bugün bile batıl inançlı Yahudiler, bir damla âdet kanının bitkiyi bitireceğini zannetmektedirler. Doğumun korkulu gizemi, kadınları karanlık fikrine daha da bağladı. Cenin büyür ve ruh ona rahmin ılık, nemli karanlığında girer. Anelik kadınları dünyaya bağladı ve orada da karanlık hakim. Tohumlar, birçok kültürde erkek olarak kabul edilen güneşin sıcak, güven verici ışınlarının altında yiyecek olarak ortaya çıkmak için karanlık ölü kış boyunca yerde yatar.

Tıpkı güneş ışınlarının yeryüzüne nüfuz etmesi gibi, mde organı da dışının içine girerek gizemli rahminde bir tohum bırakır. Erkeklerin kendilerini nasıl aktif, kadınların ise hem pasif hem de gizemli olarak görmeye başladığını kolayca görebiliriz. İnsanlar genellikle pasif ile 'olumsuz' ya da diğer bir deyişle, aşağı ve zayıf arasında bağlantı kurarlar. Ancak pasiflik kendi gücünü içerir. Zihne çalışma şansı verir. Yalnızca eylemi bilen insanlar, bu eylemin onlara öğrettiklerini yansıtmaya şansına asla sahip olamazlar. Daha derin bir anlamda, pasiflik bilinçdışının ortaya çıkmasına izin verir. Sadece dış müdahaleden geri çekilerek, iç vizyonun ve psişik güçlerin bizimle konuşmasına izin verebiliriz. Pek çok insanın eylem ve hareketten asla dinlenmemesi tam da bu iç sestən kaçınmak içindir. Tamamen dışsal başarıya dayanan toplumumuz, bilinçaltının

terörünü besler,

Yüksek Rahibe şu nitelikleri temsil eder: karanlık, gizem, psişik güçler, ayın bilinçaltını harekete geçirme gücü, pasiflik ve ondan kazanılan bilgelik. Bu bilgelik rasyonel terimlerle ifade edilemez; bunu yapmaya çalışmak, onu hemen sınırlamak, daraltmak ve tahrif etmek olacaktır. Çoğu insan bir zamanlar bir şeyi o kadar derinden anladıklarını hissetmiştir ki, asla açıklamayı başaramazlar. Mitler, derin psişik duygular için metafor görevi görür; yine de mitlerin kendileri, tıpkı ilahiyatçıların ve antropologların yaptığı açıklamalar gibi, yalnızca simgelerdir. Yüksek Rahibe, en derin seviyesinde içsel bilgeliği ifade eder.

Hem İsis tapınağını hem de Tanrı'nın yeryüzündeki ikametgahı olan Kudüs'teki eski İbrani tapınağını, başka bir deyişle Shekinah'ın evini temsil eden iki sütunun önünde oturur. İki sütun arasında asılı kaldığımızı gösteren bir perde asılıdır. bilgelik yerine girmek. Örtülü tapınak veya kutsal alan görüntüsü birçok dinde görülür. Shekinah'ın gerçekten de tapınağın örtülü sandığı içinde yaşadığı söylenir.

Şimdi, çoğu insan bir şekilde Yüksek Rahibe'nin sütunlarından geçmemizin yasak olduğunu varsayıyor. Redit'y'de, basitçe nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Perdenin arkasına girmek, bilinçdışının akıl dışı bilgeliğini bilinçli olarak bilmek olacaktır. Tüm Binbaşı ^cana'nın amacı budur. Srnth'in resmine dikkatlice bakın. Perde ile direkler arasına bakarak perdenin arkasında ne olduğunu görebilirsin, arkasında ne var ise sudur. Büyük tapınak veya karmaşık semboller yok, sadece bir su havuzu, bir dizi hdls ve gökyüzü. Havuz, bilinçdışını ve orada saklı olan gerçeği ifade eder. Su hareketsiz, sırlar en karanlık derinliklerinde, pürüzsüz bir yüzeyin altında saklı. Çoğumuz için, çoğu zaman, çalkantılı bilinçaltı, sakın bir bilinç katmanının altında gizli kalır. Tapınağa giremiyoruz çünkü kendimize nasıl gireceğimizi bilmiyoruz;

Tapınak, iki sütunun görüntüsünü ve duahty ve karşıtların temasını tanıtır. Görüntü, Başrahibe'nin kilise sütunları veya Ay'ın iki kulesi (diğer taraftan görülen Yüksek Rahibe sütunları) gibi bariz yerlerde, kozlar aracılığıyla tekrar tekrar ortaya çıkar, ama aynı zamanda daha incelikli şekillerde, örneğin Arabanın iki sfenksi veya Aşıklar'ın erkek ve kadını. Son olarak, Yargı, bir erkek ve bir kadın arasında yükselen çocuk ve iki asa tutan Dünya ile iç gizemleri dış farkındalıkla birleştirerek ikiliği çözer.

'B' ve 'J' harfleri, Kudüs'teki tapınağın iki ana sütununa verilen isimler olan Boaz ve Jakin'i temsil eder. Açıkçası, karanlık Boaz pasifliği ve gizemi temsil ederken, Jakin eylemi ve bilinci sembolize ediyor. Bununla

birlikte, harflerin beyaz bir B ve siyah bir J gibi ters göstergeleri taşıdığına dikkat edin. Tao sembolündeki noktalar gibi, harfler de dualitenin bir iUusion olduğunu ve her bir uç diğerinin içinde gömülü olduğunu gösterir.

Kucağında 'Tora' yazan bir parşömen tutuyor. Bu isim, Yahudi kanununa, Musa'nın Beş Kitabı'na atıfta bulunur ve bunlar genellikle hecelenir.

İngilizce'de "Tevrat". Bu özel yazım, kelimenin 'Taro' için bir anagram görevi görmesine izin verir. Tüm Kabalistik meditasyonların nihai konusu (Mesih'in Hristiyan mistikler için çarmıha gerilmesi gibi) Tora, büyük bir ezoterik önem taşır. Kabalistler, cumartesi sabahları sinagoglarda okunan Tevrat'ın, gerçek Tora'nın bir temsili, bir tür gölgesi olduğuna, evrenden önce doğup onun içinde gerçek varoluşu içeren Tanrı'nın yaşayan sözü olduğuna inanıyorlardı. Yüksek Rahibe tarafından tutulan, kıvrılmış ve kısmen pelerininin içinde gizlenmiş Tora, bu nedenle, daha düşük anlayışımızla bize kapalı olan daha yüksek bir bilgiyi ifade eder. Bunu, çarpıtılmış mitler ve rüyalar biçiminde bize sunulan psişik gerçekler olarak tanımlayabiliriz.

Daha önce, aptalın bizi dong'u zorlamak için kritik anlarda ortaya çıktığından bahsetmiştik. Yüksek Rahibe ve İmparatoriçe arasındaki boşluk böyle bir andır. İkinci kozun karanlık serinliği tarafından kolayca baştan çıkarılabiliriz, onun sırlarına asla gerçekten nüfuz etmesek bile. Manevi disipline başlayan kişi, ilerlemek için gereken ağır ağır işlerden geçmek yerine genellikle vizyon düzeyinde kalmayı tercih eder. Daha sıradan durumlardaki pek çok insan, hayatın kendileri için çok ezici, çok geniş ve talepkar olduğunu görecektir. Başrahibenin pasifliğini, Sihirbazın dışa dönük tavrına bir denge olarak en iyi şekilde kullanabiliriz, ancak birçok insan pasif tarafı son derece çekici buluyor. Kendimizi açıkça diğer insanlarla ilişkilendirdiğimizde, kendimizi açığa vurmanın sert bakışları yerine, mücadeleye bir cevap, sessiz bir geri çekilmeyi temsil eder.

Ama insan beyni böyle çalışmıyor. Tutku gerektirir ve kendini dünyaya bağlaması gerekir. Perdeyi aşamazsak, tapınak bizim için anlamsız, boş bir yer olarak kalır. Tamamen pasif bir yaşam sürmeye çalışan kişi depresyona girer, giderek daha çok bir ilgisizlik ve korku döngüsüne hapsolür.

Neredeyse tüm ay tanrıçası dinleri, tanrıçanın vahşi tarafıyla ilgili mitlere sahiptir. Ovid, bir avcı olan Actaeon'un ve dolayısıyla eylem dünyasına tam olarak ait olan bir figürün hikayesini anlatıyor. Bir gün bir dere gördü ve onu kaynağına (yine bilinçaltının sembolü olarak su) vermeye karar verdi. Böylece köpeklerinden ve diğer avcılardan ayrıldı ve kaynağına ulaştığında, aktif dünyadan uzakta bir grup bakire gördü. Bunların arasında çıplak, bakire tanrıça Diana duruyordu. Şimdi, Actaeon hemen dış dünyaya dönmüş olsaydı, yaşamının zenginleştiğini görecekti. Bunun yerine Diana'nın güzelliğinin onu büyülemesine izin verdi; çok uzun süre

kaldı ve tanrıça, Bir adamın onun çıplaklığını gördüğünü keşfetmek (Yüce Rahibe'nin giysi katmanlarını Yıldız bakiresinin çıplaklığıyla karşılaştırmak) Actaeon'u bir erkek geyiğe dönüştürdü. Korkarak kaçtığında, kendi köpekleri onu paramparça etti.

İşte burada Aptal içeri girer (ve Aptal'ın köpeğinin yanına sığırdığını hatırlayın), bize gerçekten onları özümsemeye hazır olana kadar bu iki vizyondan, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe'den hafifçe dans etmemizi hatırlatır.

Yüksek Rahibe'nin kehanet anlamları, önce hem bilmediğimiz hem de bilemeyeceğimiz şeyler olan hayattaki bir gizem duygusuyla ilgiliydi. Bazen hayatımızda bir korku alanı olarak, aynı zamanda bir güzellik alanı olarak bir karanlık hissine işaret eder. Pasif bir geri çekilme dönemi, içimizdeki şeyleri uyandırmak için indirerek hayatımızı zenginleştirebilir.

Gizli bilginin bir amblemi olarak koz, eğer bu cevabı bilinçli olarak ifade edebilseydik, büyük bir problemin cevabını sezgisel olarak anlama hissini gösterir. Daha spesifik olmak gerekirse, kart vizyonlara ve basiret gibi okült ve psişik güçlere atıfta bulunabilir.

En olumlu yönü ile Yüksek Rahibe, hayatımızdaki potansiyeli ifade eder - mümkün olduğunca hissedebilesek de, farkına varmadığımız çok güçlü olasılıklar. Eylem takip etmelidir, aksi takdirde potansiyel asla gerçekleştirilemez.

Derin bilgeliğine rağmen kart bazen olumsuz bir anlam taşıyabilir. Kozların çoğu gibi, Yüksek Rahibe'nin değeri diğer kartların içeriğine bağlıdır. Olumsuz olarak koz, yanlış zamanda veya çok uzun süre pasifliği gösterir, bu da zayıflığa, yaşam korkusuna ve diğer insanlara yol açar. Duygularını eyleme dönüştüremeyen güçlü sezgileri olan veya diğer insanlara açılmaktan korkan bir kişiyi gösterir. Belirli bir okumada kartın iyi ya da kötü yönünün ortaya çıkıp çıkmadığı, çevredeki kartlara ve elbette okuyucunun sezgisine bağlıdır (kartları her okuduğumuzda Yüksek Rahibe'ye katılırız). Çoğu zaman her iki anlam da geçerli olacaktır. İnsanın birden fazla tarafı vardır.

Yüksek Rahibe bir arketiptir, varoluşun bir yönünün tek fikirli bir resmidir. Onu tersine çevirdiğimizde, eksik nitelikleri getiririz. Ters çevrilmiş kart, tutkuya, yaşamla ve diğer insanlarla duygusal, cinsel ve rekabetçi olarak derin bir ilişkiye doğru bir dönüşü ifade eder. Bununla birlikte, sarkaç çok fazla sallanabilir ve ardından ters çevrilen kart, o en değerli bilginin, yani içsel benliğimizin duygusunun kaybını sembolize edebilir.

DÜNYADAKİ DİZİ

BÜYÜK ARCANA VE KİŞİSEL BÜYÜME

Binbaşı Arcana'nın ilk satırı bizi olgunluk sürecinden geçirir. Annesinin sevgi dolu ve babasının güçlü olduğu bir çocuktan, eğitim yoluyla çocuğun bağımsız bir kişilik haline geldiği noktaya kadar olan gelişim aşamalarını gösterir. Aynı zamanda, bu kartlar, bireysel gelişimin bir mikrokozmos olduğu çok daha geniş bir gelişme ile ilgilidir. Hem varoluş arketiplerinden hem de doğanın kaotik enerjisinden insan toplumunun yaratılışını tasvir ederler.

Tüm güverte için ilkeleri belirlerken, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe özellikle ilk satıra uygulanır. Zıtlıklar arasındaki hareket, maddi dünyanın temel ritmidir. Doğada hiçbir şey mutlak olarak mevcut değildir. Ursula Le Guin'in sözleriyle, 'Işık karanlığın sol elidir ve karanlık da ışığın sağ elidir.' İki ilkedен İmparatoriçe'ye geçtiğimizde, fiziksel evrenin gerçekliğini üretmek için doğada karşıtların bir araya geldiğini görüyoruz.

Çizginin ortadaki üç kartı bir settir. Bize doğa, toplum ve Kilise üçlüsünü gösteriyorlar. Aynı zamanda anne, baba ve eğitim anlamına da gelirler. Eski Mısır'da tanrı genellikle bir üçlü olarak görülüyordu. Kişiler yıllar içinde bir yerden bir yere değişti, ancak genellikle bir kadın ve iki erkekti ve dişi üstün olarak görülüyordu. Tarot'ta İmparatoriçe tarafından sembolize edilen doğa, altta yatan gerçekliktir, İmparator ve Hierophant tarafından sembolize edilen eşleri ise insan yapılarıdır.

Çizginin son iki kartı bireyin sorunlarını, aşk ve kederi, teslimiyet ve iradeyi temsil eder. Bir noktada her birimiz kendimizi dış dünyadan ayırmayı öğrenmeliyiz. Bu zamandan önce kişilik, ebeveynlerin ve

toplumun belirsiz ve biçimsiz bir yaratımı olarak kalır. Hiç ara vermeyen, dolu bir hayattan kopar. Çoğu insan için ebeveynlerinden koptukları araç, ergenlik döneminde cinsel dürtünün ortaya çıkmasıdır (Freudcular ve belki de okültistler 'yeniden ortaya çıkması' derler). Çocukların bedenleri olgunluğa doğru büyürken aynı zamanda fikirlerde, alışkanlıklarda ve giyimde ebeveynlerine isyan etmeleri tesadüf değildir.

Bireyselliğin gelişimi, büyümenin sadece bir parçasıdır. Her insan kendi kişisel hedeflerini ve başarılarını bulmalıdır. Aynı zamanda, er ya da geç keder, hastalık ve yaşlılık ve ölüm tarafından yönetilen bir hayatın genel yorgunluğuyla yüzleşecektir. Ancak, insanlığın dış yaşamının belirsiz bir anlayışına ulaştığımızda, daha derin bir gerçekliğe ulaşmayı umabiliriz.

içinde

İmparatoriçe.

Şekil 4

İmparatoriçe

Önceki bölümde belirtildiği gibi, İmparatoriçe kadın arketipinin daha erişilebilir, daha iyi huylu yönlerini temsil eder. O anneliktir, sevgidir, nezakettir. Aynı zamanda cinselliği, duyguyu ve metres olarak dişıyi ifade eder. Hem annelik hem de seks, entelektüel olmayan ve yaşamın temeli olan duygulardan kaynaklanır. Fikirlerden ziyade tutkular. Yüksek Rahibe, kadın arketipinin zihinsel yönünü temsil ediyordu; onun derin sezgisel anlayışı. İmparatoriçe saf duygudur.

Kurnaz Kadın gibi, onu filmlerimizde ve romanlarımızda hem hayal kırıklığına uğratan hem de sevindiren çileden çıkaran bir kadın olarak görüyoruz, çünkü onun düşünce süreçleri hiçbir rasyonel gelişme izlemiyor. Kısmen ataerki toplulumuz tarafından olumsuz olarak değerlendirilen değerleri ve yaklaşımları temsil ettiğinden ve kısmen de insanların bu arketipsel fikirleri kadın ve erkeklerin kişisel olarak ifade etmesi gerektiğini varsayma hatasına düştüğü için birçok kadın bu imajı aşağılayıcı buluyor. Ancak sosyal imajlar başka bir şekilde de sakat kalıyor. Onlar önemsiz. İmparatoriçe, Afrodit, İştar veya Erzulie gibi mitolojik muadilleriyle birlikte çok büyük bir şeyi temsil eder. Hayata tutkulu yaklaşımı ifade ederler. Kontrolsüz bir duyguyla deneyim verir ve alırlar.

Dış dünyayı tamamen deneyimlemeyi öğrenene kadar onu aşmayı umamayız. Bu nedenle aydınlanmanın ilk adımı duygusallıktır. Tüm varoluşu dolduran ruhu, entelektüel tartışma yoluyla değil, yalnızca tutkuyla derinden hissedebiliriz.

Pek çok insan dini, bir şekilde saf olmayan veya kirli olarak gördükleri doğal dünyaya bir alternatif olarak görür. Kültürel geleneğimiz teneke ikiliğini teşvik etse de, bu gerçekten bir kaynaşmadır ve maneviyata bu kaçma motivasyonu ile yaklaşan kişi muhtemelen asla çok gelişmiş bir anlayışa ulaşmayacaktır. Beden ve doğal dünya, reddedilmek yerine bütünleştirilmesi gereken gerçeklerdir.

Budizm mitolojisinde, tanrıların Prens Siddhartha'nın babasını, oğlu Gautama'ya her türlü şehvetli tatmini sağlaması için manipüle ettiğini görüyoruz. Baba, zevkin oğlunun dünyayı terk etmesini ve bir Buda olmasını engelleyeceğine inanıyordu. Plan geri tepti, çünkü prens, ancak tamamen duygusallığı deneyimledikten sonra onu geride bırakabilirdi, Gautama dünyadan vazgeçtikten sonra çilecilere, diğer kutba katıldı. Ancak aydınlanmaya ancak Orta Yol için her iki ucu da reddettiği zaman

ulaştı. Böylece, hem Sihirbaz'ı hem de Başrahibe'yi elinde tutan Buda'yı Dünya dansçısı görebiliriz.

1 ve 2'nin birleşimi olarak 3 sayısı sentez ve uyumu ifade eder. Doğal dünya, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe'yi bölünmez bir yaşam ve ölüm, karanlık ve ışık birliğinde birleştirir. Duygu fikri aynı zamanda Magician aktiflik arketipini Yüksek Rahibe içgüdü arketipiyle bir araya getirir.

Yaratma sürecini de düşünün. Sihirbaz yaşam enerjisini, Yüksek Rahibe ise meyve gelişiminin olanaklarını sembolize eder. İmparatoriçenin gerçekliği onların birleşiminden kaynaklanır. Son zamanlarda Carl Sagan, dünyadaki yaşamın, primordifi denizine bir yıldırım çarptığında başlamış olabileceğini gösterdi. Böylece yine, Sihirbazın Yüksek Rahibe'nin sularına çarpan şimşeginden doğal dünya doğar.

Waite-Smith İmparatoriçesi'nin sembolizmi, tüm gücü ve ihtişamıyla doğa fikrini yansıtır. İmparatoriçe, şehvetli ve şehvetli, tutkuyu çağırıştırıyor. Kalkanı, Büyük Tanrıça'nın Roma versiyonu olan Venüs'ün işaretli bir kalbidir. Antik dünyanın her yerinde tanrıça, ata istilacılar onu eş rütbesine indirene kadar (ve sonunda onu tamamen erkek bir tanrı ile tamamen sürgüne gönderene kadar) Demeter, Astarte, Nut olarak hüküm sürdü. İmparatoriçenin ayaklarında bir buğday tarlası büyür; tanrıça tarımı yönetiyordu ve Kuzey-Batı Avrupa'da 'Mısır Tanrıçası' olarak adlandırılıyordu. Dokuz gezegen için dokuz inciden bir kolye takıyor, tacı ise zodyak işaretleri için on iki yıldız içeriyor. Kısacası, mücevheri olarak evreni takıyor. Büyük Ana, doğanın biçimleri değil, yaşamın temel ilkesidir. Yıldızlar altı köşelidir, Yahudilik için sosyal bir amblem olarak mevcut kullanımından çok daha eski bir sembol. Altı köşeli yıldız iki üçgeni birleştirir; yukarısı ateşi, aşağısı suyu sembolize eder. Yine, İmparatoriçe, 1 ve 2 numaralı kozları yeni bir uyum içinde birleştirir.

Koltuğunun altında kaybolmak için arkasındaki ağaçlardan bir nehir akıyor. Bu nehir, gerçekliğin ayrı biçimlerinin altında büyük bir akıntı gibi akan ve kendimizi sınırsız tutkuya verdiğimizde en eksiksiz şekilde deneyimlenen yaşamın gücüdür. Benliğimizin derinliklerinde bir nehrin ritmini hissedebiliriz, bizi deneyim yoluyla ileriye taşır, ta ki ölümle birlikte bireysel yaşamlarımız varoluş denizine dönene kadar.

Nehir aynı zamanda değişim ve istikrarın birliğini de simgeliyor. İçindeki su asla aynı değildir, ancak her zaman kendine özgü nitelikleri olan belirli bir nehir olarak kalır. İnsanlar günden güne değişir, vücudumuzdaki hücreler ölür ve yerlerini yenileri alır, ama bizler bizler olarak kalırız.

1 ve 2'nin birleşiminden ortaya çıkan 3 sayısı bir fikir daha ortaya çıkarıyor. Nasıl 1 ve 2 sayıları kadın ve erkek için özel olarak duruyorsa, 3 sayısı da onların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çocuğu ifade eder. CMD, ego ve kişilikten arınmış, kontroller veya etiketler olmaksızın evreni doğrudan deneyimleyen bir doğa yaratığı olarak doğar. Ancak yaşlandıkça kendimizle yaşam arasına engeller koymayı öğreniriz. Bizi çevremizdeki dünyayı doğrudan deneyimlemenin doğal durumuna döndürmek Tarot'un hedeflerinden biridir.

Ama eğer İmparatoriçe çocuğu simgeliyorsa, o da anneyi temsil eder. Annelik, yaşamın doğada devam etmesinin temel yoludur. Ve anne ile çocuğun fiziksel bağı çok doğrudan olduğu için, anne sevgisi en güçlü haliyle, entelektüel veya ahlaki kaygılar olmaksızın verilen saf duygudur. (Bu elbette bir fikirdir ve gerçekte böyle bir sevgi kadından çok erkek ebeveynden gelebilir veya ne yazık ki ^'den değil.) Tarih boyunca insanlar anneliği doğayla özdeşleştirmişlerdir, öyle ki 'Büyük Anne' terimi ' çünkü dünyanın kendisi dünyanın üzerinde görünüyor ve bugün bile belli belirsiz Doğa Ana'dan bahsediyoruz.

Okumalarda İmparatoriçe bir tutku zamanını, hayata düşünceden çok duygu ve zevkle yaklaştığımız bir dönemi temsil eder. Tutku cinsel ya da anneliktir; her iki şekilde de derinden deneyimlenir ve doğru bağlamda büyük memnuniyet verebilir. Yanlış bağlamda, analiz gerektiğinde, İmparatoriçe inatçı bir duygusal yaklaşım, gerçekleri düşünmeyi reddetme anlamına gelebilir. Başka bir soruna da işaret edebilir: kısıtlama gerektiğinde, rahatına düşkün zevk. Bununla birlikte, genellikle, duygular yoluyla kazanılan memnuniyeti ve hatta anlayışı gösterir. Ters kartların anlamları da olumlu ve olumsuz bağlamlara sahiptir. Bir yandan, duygularınızı reddetmek veya arzularınızı, özellikle cinsel arzularınızı bastırmaya çalışmak, duygulardan bir geri çekilme anlamına gelebilir. Bununla birlikte, tıpkı Baş Rahibe'nin baş aşağı, katılımın temel unsurunu eklemesi gibi, İmparatoriçe'nin tersine çevrilmesi de yeni bir entelektüel farkındalık anlamına gelebilir, özellikle de bazı karmaşık duygusal problemlerin sakince düşünerek çözülmesi anlamına gelebilir.

Sağ taraf yukarı ve ters anlamlarında 2 ve 3 kozları birbirinin aynasıdır. Bazen bir okumada her ikisinin de baş aşağı görüldüğü olur. Bu, kişinin hem duygusal hem de sezgisel zihinsel yönleri ifade ettiği, ancak olumsuz bir şekilde ifade ettiği anlamına gelir. Akılcılık, aşırı duygusal katılıma bir tepki olarak gelirken, izolasyon veya soğukluk hissi tutkuya yol açar.

Tanrıçanın iki yönü de sağ tarafta deneyimlenebilirse, kişi daha istikrarlı ve ödüllendirici bir dengeye ulaşacaktır.

(b)

Figure 5

İMPARATOR

Her çocuk için ebeveynleri arketiplerdir. Sadece anne ve baba değil, Anne ve Baba da. Annelerimiz bize hayat verdiği, bizi beslediği ve barındırdığı için onları sevgi ve merhamet figürleri olarak görme eğilimindeyiz (sert ve soğuk davrandıklarında çok üzülmüyorlar). Ancak Baba, özellikle cinsiyet rollerinin daha katı olduğu geleneksel zamanlarda, daha uzak ve dolayısıyla bir ciddiyet figürü olarak kaldı. Otoriteyi taşıyan ve böylece yargıç olan baba, cezalandıran (ve müdahale eden anne) baba ve bize toplumun kurallarını öğreten ve sonra itaat talep eden babaydı. Çocuk için baba, tıpkı annenin doğanın kendisi olduğu gibi, bir bütün olarak toplumdan pek çok yönden ayırt edilemez. Pek çok insan için acılı olgunluk anlarından biri, ebeveynlerinin kıvrak insanlığını keşfettiklerinde gelir.

Freud'un zihinsel gelişim şemasında baba ve toplumun kuralları doğrudan bağlantılı hale gelir. Bebek ruhu, özellikle anneden yiyecek ve fiziksel zevk alma arzularında sürekli tatmin talep eder. (Freudlar, çocuğun annesiyle fiilen cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia edebilirler, ancak çocuk sadece annenin vücuduna karşı tutulmanın zevkini arasa bile durum

böyledir.) Baba, çocuğun annesiyle ilişkisine müdahale ederek çocuğun düşmanlığını uyandırır, ve hala bastırılmamış bebek için bu, müdahaleyi tamamen ortadan kaldırma arzusu anlamına gelir. Bununla birlikte, babayı yok etme dürtüsü tamamlanamaz ve hatta tanınmaz ve bu nedenle psişe, korkunç ikilemi yeniden canlandırmak için kendini Baba imgesiyle özdeşleştirir. benlik için yeni bir rehber olarak bir 'süper-ego' yaratmak (böyle bir krize yol açan 'id' - dürtü ve arzuların yerini almak). Ama bu süper ego nasıl bir biçim alıyor? Aynen toplum kurallarının geleneklerini babanın rehberliğinde öğrenmiştir.

Tarot'un kozları 3 ve 4, ebeveynleri arketip rollerinde temsil eder. Ama İmparatoriçe'nin doğal dünyayı ifade etmesi gibi, İmparator da doğayla 'evli' olan toplumsal dünyanın daha geniş anlamını taşır. Toplumun hem iyi hem de kötü yasalarını ve onları uygulayan gücü sembolize eder.

Tanrıçanın hüküm sürdüğü eski zamanlarda kral özel bir işlev görürdü. Yeni yaşam ancak ölümden gelebilir; bu nedenle, her kış, Tanrıça'nın temsilcileri yaşlı kralı kurban ediyor, çoğu zaman onu parçalıyor ve parçaları toprağa ekiyor, böylece mistik bir şekilde toprağı gübreliyorlardı. Daha sonra, erkek egemen dinler iktidarı ele geçirdiğinde, tang, eski düzenin korkunç ve kaotik karanlığı olarak atalara görünen şeye bir baskı kapağı kapatan hukukun üstünlüğünü sembolize etmeye başladı. Bu dramayı (Freud'un id'in yerine süper egoyu ikame etmesi gibi) birçok efsanede görüyoruz; örneğin Babil'in ulus kahramanı Marduk, yaratılışın ilk anası Tiamat'ı canavarlar doğurduğu için öldürüyor. Eski yöntemleri canavarca ya da yeniyi medeni olarak görsek de görmesek de,

Roma'da, hukuka karşı kaos kavramı, istikrarın ya da modern terimi kullanırsak "hukuk ve düzen" in, bu kanunların doğasında bulunan ahlaktan ayrı olarak, kendi içlerinde erdem haline geldiği bir noktaya taşındı. Anarşi koşullarında ilerleme kaydedilemez (tartışmayı yürütür); Kötü yasaların değiştirilmesi gerekir, ancak önce yasaya ne pahasına olursa olsun uyulmalıdır. Başka herhangi bir yaklaşım sadece toplumu yok edebilir. Bugün, bu bakış açısının 'sistem' olarak adlandırdığımız bir soyutlamada cisimleştiğini görüyoruz. Romalılar bunu, tüm halkının babası olarak tanımladıkları İmparator'un kişisel figüründe daha somut gördüler.

İmparatorun en iyi yönü, üyelerinin kişisel ihtiyaçlarını ve gelişimini sürdürmelerine izin veren adil bir toplumun istikrarını gösterir. Doğal dünya kaotiktir; bir tür sosyal yapı olmadan her birimiz tüm hayatımızı hayatta kalmak için savaşıyor geçirebiliriz. Toplum hem birlikte

çalışmamıza hem de bizden önce yaşamış olanların deneyimlerinden yararlanmamıza izin verir.

İstikrar ruhsal gelişime de izin verir. Birçok ülkede toplum kiliseleri desteklemektedir (ancak bu düzenlemenin maneviyatı ilerlettiği tartışılabilir); bazı Doğu ülkelerinde rahipler eğitimlerini sürdürmekte özgürdür çünkü meslekten olmayanlar dilenci kaselerini doldurur. Bu sosyal gelenek olmasaydı, zamanlarını ekmek almak için çalışarak geçirmek zorunda kalacaklardı.

Daha olumsuz yönleriyle İmparator, istikrarın ahlaktan önce geldiği bir toplumda adaletsiz yasaların gücünü temsil eder. Hukuk ve düzeni bir kez yüce olarak kurduğumuzda, yozlaşmış bir yönetici bir felakete dönüşür. Ancak tüm sistem yozlaşmışsa, yalnızca kötü yöneticiler üretiyorsa, o zaman istikrar, ölümün düşmanı olur. İmparator sembolünün değeri büyük ölçüde zamana ve yere bağlıdır. Adaletsiz bir toplumda, İmparatorun gücü kişisel gelişime yardımcı olmaktan çok, onu engeller. Pek çok insan adaletsiz yasalara saldırdığı için hapse girdi.

Bununla birlikte, en iyi durumda bile, İmparator sınırlı kalır. İmparatoriçe'nin kendiliğindenliği üzerine bir baskı ağı kurdu. Tutkularımızla bağlantımızı kaybedersek, hayat soğuk ve kısır olur. Rider Pack Emperor (bkz. Şekil 5a) eski ve katı olarak çizilmiş, demir giydirilmiş, katı kurallarla yönetilen bir hayatın kısırlığını temsil ediyor. İmparatoriçe'nin bahçesinden çok güçlü bir şekilde akan nehir, burada cansız bir çöle zar zor nüfuz edebilen ince bir nehir haline geldi.

Kartın diğer sembolizmi onun ikili yönlerini yansıtır. Yasa uyarınca yaşam ve ölümün gücünü taşıdığını ve umarız onu kullanacağını belirtmek için Mısır yaşam sembolü olan bir ankh tutar. Koç'un sembolü olan dört koç tahtını süslüyor, tacın zirvesinde ise Koç burcunu taşıyor (maalesef bir pervaneye benziyor). Şimdi Koç, gücü, saldırganlığı ve savaşı simgeliyor, ancak zodyakın ilk işareti olarak, aynı zamanda adil bir toplumun istikrarından ortaya çıkabilecek baharın yeni yaşamını da ifade ediyor.

Binbaşı Arcana'nın ilk satırının orta kartı olan İmparator, önemli bir sınavı temsil eder. Büyüme sürecinde, gerçekten de birçok insanın üstesinden gelmekte en çok zorlandığı şey toplum kurallarıdır. Bu kuralları, toplumumuzun gelenekleri ve inançları kadar özümsemeliyiz, sonra bir kişinin davranış kurallarını bulmak için onların ötesine geçmeliyiz. Bu, 'kurallar çiğnenmek için yapılır' tavrı anlamına gelmez. Bütün kanunları teşhir etmeye mecbur hisseden insanlar, bu kanunlara körü körüne uyanlar kadar bağlı kalırlar.

Babanın bize kabul edilebilir bir toplumsal davranışı öğretmedeki rolü nedeniyle, İmparator düzeyinde kapana kısılmış insanlar, genellikle babalarının sıradan insanlığını gerçekten asla kabul etmemiş kişilerdir. Onu rasyonel olarak tanıyabilirler ama bu onları rahatsız eder ve musallat olur. Benzer sorunlar, İmparatoriçe'nin kendi tutkuları ve şehvetlerinden ziyade annelerine ait olduğu insanları rahatsız ediyor.

Sosyal yapının sınırlı değerleri olarak İmparator fikri, esas olarak Waite ve takipçilerinden kaynaklanmaktadır. Bu bölümün başındaki sağdaki resim, Paul Foster Case'in Bufliders'ından Jessie Burns Parke tarafından çizilen Adytum (BOTA) güvertesi, başka bir geleneği göstermektedir. Burada İmparator, manevi bilginin toplamını sembolize eder. Profilde çizilmiştir (bu, Rider pack folyo-yüz görüntüsünden çok daha yaygındır), onu, profoe'da oturmuş bir kral olan 'Günlerin Kadimi' olarak Tanrı için Kabalist imaja bağlar. (Kadim'in yüzü hiçbir zaman görünmezdi, tacının altında bir ışıltı vardı.)

İmparatorun kolları ve bacakları, ateşin simyasal işareti olan bir haç üzerinde eşkenar üçgen oluşturur. Bu rakam daha sonra Asılmış Adam'da (Waite ve Case'de) tersine çevrilir. BOTA İmparatoru bir taht yerine bir küpün üzerinde oturuyor. Ayrıca ezoterik bir sembol olan küp, hem dünyayı hem de Tarot'u, ayrıca İbrani alfabesini ve Hayat Ağacı'nın yollarını sembolize eder. Sembolizm, bir küpün on iki kenar, altı yüz, üç eksen ve tabii ki bir merkez içermesi, yirmi iki koz, İbranice harf ve yol içermesinden kaynaklanır, çünkü Hayat Ağacı küpün tüm evreni simgelediği tüm yaratılışı temsil etmek için tutulur.

Okumalarda İmparator (Sürücü paketi görüntüsünü izleyerek) toplumun gücünü, yasalarını belirtir ve bu yasaları uygulama yetkisini belirtir. Kozun görünümü, yasayla bir karşılaşmayı gösterir. Yine, iyi ya da kötü nitelikler bağlama bağlıdır.

Daha kişisel olarak, İmparator, bir kişinin hayatında bir istikrar ve düzen zamanını ifade edebilir, umarım yaratıcı enerjiyi açar. Ayrıca, konu üzerinde nesnel veya duygusal olarak büyük güce sahip olan belirli bir kişiyi de gösterebilir. Bu genellikle babadır, ancak özellikle sevgililerine hayatlarının kontrolünü teslim ettikleri yedek babalar gibi davranan insanlar için bir koca veya sevgili de olabilir. İmparator'un o kadar hakim olduğu okumalar gördüm ki, hayatın tüm olasılıkları bodur ve engebeli hale geldi.

Kişisel niteliklerin bir kartı olarak, İmparator, kişinin topraklarını savunma, sağlam sınırlar oluşturma ve onları güçlü bir şekilde koruma

yeteneğini gösterebilir. Sorunlara, duygu ve sezgiden çok analiz ve ölçüme değer veren rasyonalist bir yaklaşımı simgeliyor.

İmparatoriçe'nin tersine çevrilmiş olması gibi, İmparator, baş aşağı olduğunda, niteliklerini tamamlayan bu unsurları, olduğu zaman alır.

doğru yol yukarı. O, Waite'in tabiriyle 'hayırseverlik ve merhamet'tir; taşlı bir çölde yeni bir hayat. Ancak sarkaç çok uzağa sallanabilir. Tersine çevrilmiş İmparator, olgunlaşmamışlığı ve sert kararlar alamama ve bunları

yerine getirememeye anlamına gelebilir.

Şekil 6

BAŞRAHİP

Çoğu Tarot destesinde koz 5 ya Papa ya da Baş Rahip olarak adlandırılır, bu terimler onu iç gerçeğin arketipi olan 2. koz 2'ye resim olarak biz adıyla bağlar. Waite, 'Papa'yı reddettiğini çünkü başlık, kozun genel fikrinin çok özel bir örneğini önerdiğini yazdı. 'Hierophant' adı, Yunan Eleusis gizemlerinin baş rahibine aitti. Şimdi Waite, kartını kiliselerin ve dogmanın 'dış yolunu' simgeleyen olarak tanımlıyor. Ancak onun gizem terimini kullanması, Tarot'u insan kalıplarının daha genel bir düzenlemesinden ziyade okült uygulamaların gizli bir doktrini olarak görenler tarafından daha fazla tercih edilen başka bir yorum önermektedir. Bu yorum, Frieda Harris tarafından çizilen Aleister Crowley'nin Book of

the Book'undan Hierophant'ın resminde dramatik bir şekilde tasvir edilmiştir. Burada koz, gizli bir doktrine başlamayı ifade eder, yüzyılın başında İngiltere ve Amerika'da yeniden canlanan Waite ve Crowley'nin bir zamanlar ait olduğu Altın Şafak Tarikatı, muhtemelen koz 5 için 'Hierophant' terimini ortaya çıkardı.

Bu iki anlam, 'dış yol' ve 'gizli doktrin', en temel düzeyde çelişkili görünmektedir. Gerçekte çok benzerler. İki yardımcı, ister Kilise'ye ister okült bir topluma kabul edilsin, hâlâ, girmeden önce öğrenmeleri ve kabul etmeleri gereken bir dizi inançla bir doktrine giriyorlar. Altın Şafak ritüelleri ile ilmiyal arasında elbette temel bir fark vardır. Ancak her ikisi için de koz, bir eğitim ve bir geleneğe işaret ediyor. Bu nedenle, ilk satırı kişiliğin gelişimini açıklayan olarak görürsek, o zaman doğal dünya ve toplumdan sonra gelen Hierophant, kişinin belirli bir toplumun entelektüel geleneğini ve bu gelenekteki eğitimini gösterir.

Waite'in yorumunu takip ederek (ve özellikle Batılı papayı düşünerek), Hierophant'ı İmparator'un bir arkadaşı olarak görebiliriz. 'Papa' kelimesi 'baba' anlamına gelir ve Roma İmparatoru gibi Papa da çocuklarına rehberlik eden bilge bir baba olarak görülür. Birlikte, biri fiziksel ihtiyaçları sağlayan, diğeri ruhsal büyümeye rehberlik eden insanlık için sorumluluğu paylaşırlar. Kilise ve Devletin ayrılmasını teşvik eden en eski incelemelerden birinde Dante, iki işlevin yolsuzluk korkusuyla birleştirilmemesi gerektiğini savundu. Ancak, Kilise'nin ruhlarımızdan sorumlu olduğu fikrini asla sorgulamadı.

Bugün birçok insan rahipliğin temel fikrini anlamıyor. Demokratik çağımız, bir birey ile Tanrı arasında bir aracı nosyonunu reddeder. Bununla birlikte, Başrahip'in aynı zamanda 'proletarya diktatörlüğünü' veya kitlelere kendilerinin gidemeyecekleri yerlere önderlik eden diğeri seçkinleri de sembolize edebileceğine dikkat edin. Aslında rahiplerin özel işlevi belliydi; genellikle korkunç bir uygulama olan kahinler aracılığıyla tanrılarla konuştular ve çoğu insan mutlu bir şekilde bunu başka birinin onlar için yapmasına izin verdi. Hristiyanlık, Tanrı ile bu tür açık ve doğrudan bağlantıyı reddettiğinde, imparator gibi rahip fikri daha soyut hale geldi. Temelde bu, çoğu insanın Tanrı'yı pek umursamadığı fikrine bağlıdır. Ortalama insan en mutludur

dünyevi uğraşları, parayı, aileyi ve siyaseti takip etmek. Bununla birlikte, mizaçları gereği, yaşamlarımız boyunca akan ruhu çok doğrudan hisseden bazı insanlar vardır. Rahipliğe kendi içsel farkındalıklarıyla çağrılan bu insanlar, bizim için Tanrı ile konuşabilirler. Daha da önemlisi, onlar bizimle konuşabilir, Tanrı'nın yasasını yorumlayabilirler, böylece Havva'ya uygun bir yaşam sürdürebilir ve sonunda, ölümden sonra Tanrı'ya dönme ödülümüzü alabiliriz. Dirilişten sonra bizler Allah'ın huzurunda yaşayacağız. Ancak hayatta, bize rehberlik edecek rahiplere ihtiyacımız var.

Böylece argümanı çalıştırır. Prensipite hemfikir olsak bile, pratikte bozulma eğilimindedir. İnsanlar çeşitli nedenlerle – hırs, aile baskısı vb. – rahip olurlar; Tanrı ile iletişim kurmak için gerçek bir çağrı hisseden kişiler ise insanlarla iletişim kurmak için çok az yetenek gösterebilirler. Ayrıca, İmparatorun sosyal kurumları gibi, Başrahip'in dini kurumları da kendilerine verilen otorite tarafından kolayca yozlaşabilir, böylece rahipler, itaati aydınlanmadan üstün tutan kendi güçlerini kendi içinde bir amaç olarak görürler. Açıkçası, bir doktrini savunma pozisyonu doktriner insanları cezbedecektir.

Ancak belki de daha ince bir nedenden dolayı yol gösterici bir rahiplik fikrini reddediyoruz. Reformasyon'dan beri Batı'da giderek daha fazla güç kazanan bir kavram, bireyin kendisine karşı nihai sorumluluğudur. Dış doktrin fikrinin tamamı, inanç üzerine kabul edilen bir kurallar ve inançlar kodu, çoğu insanın kendilerine ne yapacaklarını ve düşüneceklerini başka birinin söylemesini tercih ettiği varsayımına dayanır. Bu çok doğru olabilir. İçinizdeki Tanrı'yı gerçekten keşfetmek için, kendi ruhunuzla bazı rahatsız edici birlikteliklerden geçmelisiniz. Benzer şekilde, her durumda yapılacak ahlaki şeyin ne olduğuna kendiniz karar vermek, sürekli bir seçim ıstırabı gerektirebilir. Bununla birlikte, bugün birçok insan, yaşamları için nihai sorumluluğu taşıyan bir toplumu veya bir Kiliseyi kabul edemez.

Belki de Hierophant'ın gizli doktrinleri temsil ettiği şeklinde yorumlanması çağımıza daha uygundur. O zaman doktrin bize ne yapacağımızı söylemez, bunun yerine kendimiz üzerinde çalışmaya başlamamız için bize yön verir. Ve Tarot, Magician'da gördüğümüz gibi, bizi bu hayatta kişisel kurtuluşa götürerek tüm Kiliselere karşı çıkıyor. Crowley için Başrahip, inisiyasyonu bireyin evrenle birleştiği bir araç olarak temsil eder.

Her dünya çağında inisiyasyonun şekli ve doktrini değişir; Yaklaşık iki bin yıl süren mevcut Balık Çağı sona eriyor, böylece Başrahip, tüm katı insan ilişkileri gibi değişecek. Crowley, yeni 'başlangıç akımının' ne olacağını bize yalnızca geleceğin söyleyebileceğini söylüyor. Ancak kozmosla birleşme olarak inisiyasyonun temel niteliği her zaman aynı kalır.

Hierophant'ın BOTA versiyonunda (^der paketinde olduğu gibi) Hierophant'ın ayaklarındaki çapraz anahtarlar, doktrinin öğrettiği dış ve iç yolları, güneşi ve ayı, Büyücü ve Yüksek Rahibe'yi temsil eden altın ve gümüştür. birleştirmemiz. ^der paketi kartında her iki anahtar da altındır, bu da karanlık tarafın dış doktrini takip edenlerden gizlendiğini gösterir.

Waite-Smith görüntülerinde, Yüksek Rahibenin tapınağında olduğu gibi, Kilise'nin girişini hiçbir perde kapatmıyor. Ancak p^ar'lar donuk bir gridir. Buraya girenler kişisel tercihlerden korunabilirler ama dualitenin sırlarını delemeyiz. Bilinçdışı kapalı kalır. Birçok Tarot destesinde, Yüksek Rahibe bir parşömen değil, kilitli bir smdl kitabı tutar. Ve Hierophant'ın anahtarları da o cezbedici kilide uymuyor.

Yine de, dinin dış doktrininin arayan için hiçbir amaca hizmet etmediğini düşünmemeliyiz. Özel bir örneği olduğu genel eğitim gibi, bireye kişisel gelişiminin kök salması için sağlam bir gelenek verir. Tüm dinlerden ilham alan bir tür eklektik mistisizm olan modern Batı fenomeni, son derece sıra dışı bir gelişmedir. Bu, muhtemelen, evrensel farkındalığa ve dinin bilim ve tarihten ayrılmış psikolojik bir durum olduğu görüşüne dayanmaktadır. Böylece dini, evrenin bir açıklamasından çok bir deneyim olarak görüyoruz ve yüzeyde ne tür çelişkiler gösterirse gösterebilir, tüm dini deneyimlerin geçerli olduğunu kabul ediyoruz. Bu fikir büyük olasılıklar açarken, birçok insan onun güçlü sağlığına dikkat çekti. Gerçek şu ki, yüzyıllar boyunca, büyük mistikler her zaman bir geleneğin derinliklerinden konuşmuşlardır. Kabbistler tamamen Yahudiydi, Thomas a Kempis tam bir Hristiyandı ve Sufiler diğer ortodoks Müslümanlarla birlikte Mekke'ye boyun eğdiler. En iyi yönü ile Hierophant (dış doktrin olarak) bize Tanrı'nın kişisel farkındalığını yaratmada başlamamız için bir yer verebilir.

Kartın sembolizminin bir başka yönü de özel ilgiyi hak ediyor. Üç kişinin konumu (yani, her iki tarafta daha küçük iki kişiye başkanlık eden büyük bir figür), Binbaşı Cana boyunca Başrahibe'nin iki sütunu gibi kendini tekrar eden bir motif ortaya çıkarır ve Yargı ve Yargı'da çözülür. Dünya. Koz 5'ten sonraki iki kart, aşıkların üzerinde melek ve siyah beyaz sfenkslerin üzerinde Savaş Arabası'nın sürücüsü ile motifi tekrarlar.

Bu üçlüyü, Hıristiyan üçlüsü veya zihnin üçlü resmi gibi bir üçlü fikrinin bir amblemi olarak görebiliriz: Freud'un id/ego/süper-egosu veya bilincin/bilinçdışı/süper-bilinçlisi. Major ^cana'nın üç satırı. Resmin anlamını anlamak için Baş Rahibe'ye dönmeliyiz. Hayatın ikiliklerini simgeleyen iki sütun arasında oturuyor. Kendisi bir tarafı, Sihirbaz diğer tarafı ifade eder. Hierophant, kilisesine iki rahibi inisiye eder. Bu nedenle, Başrahip, Aşıklar ve Araba'nın hepsinin, hayatın karşıt kutupları arasında arabuluculuk yapma ve bir yol bulma girişimlerini temsil ettiğini görüyoruz, onları çözmek için değil, sadece onları dengede tutmak için. Ahlaki kodları ve hayatın en temel sorularına ilişkin açıklamaları ile dini bir doktrin tam da bunu yapar. Kendimizi bir Kilise'ye teslim edersek, hayatın tüm çelişkileri cevaplanır; ama çözülmedi.

Kartı okurken genel olarak Kiliseler, doktrinler ve eğitim anlamına gelir. Psikolojik olarak ortodoksluğu, toplumun fikirlerine ve davranış kurallarına uymayı ve daha incelikli olarak sorumluluktan vazgeçmeyi gösterebilir. İmparator, kuralların kendisini ve onların resmi uygulayıcılarını sembolize ediyordu; Hierophant, kendi içsel itaat duygumuzu gösterir. Tersine çevrildiğinde, kart ortodoks olmayan, özellikle zihinsel - orijinal fikirler oluşturan anlamına gelir. Bununla birlikte, aynı zamanda saflık anlamına da gelebilir ve bu fikir, doğru yol olduğunda kartın başka bir erdemi önerir. Bir toplum entelektüel geleneğini yüzlerce yıl içinde inşa eder. Bu geleneği kabul edenler, ondan yeni fikirleri ve bilgileri yargılamak için bir standart alırlar. Onu reddedenler kendi yollarını bulmalıdır ve yüzeysel fikirlerde kolayca kaybolabilirler. olan birçok insan var, onlara çocuk diye dayatılan dogmadan vazgeçtikten sonra, yeni bir dogmaya, bir tarikata ya da bir dış politika grubuna, aynı katı ve belki de daha sığ olana yönelin. Geleneği reddettikleri için Hierophant'ı gerçekten reddetti. Kendi yollarını gerçekten bulma sorumluluğunu kabul etmediler.

W

(b)

Figür7

AŞIKLAR

Arthur Waite ve Pamela Smith'in geleneksel Tarot tasarımlarında yaptığı çeşitli değişikliklerden Aşıklar kartı en çarpıcı olanı olmaya devam ediyor. Tarot de Marseilles (sağda, yukarıda), Cupid'in okuyla vurulan ve iki kadın arasında seçim yapmak zorunda kalan genç bir adamı gösterirken, Rider paketi, bir meleğin başkanlık ettiği olgun bir erkek ve bekar bir kadını gösterir. Ayrıca, çoğu deste yalnızca toplumsal bir durumu belirtirken, Rider sürüsü resmi, Fdl'den ziyade aydınlanma getiren ağaçların bulunduğu, Cennet Bahçesi'ni veya daha doğrusu yeni bir Cennet Bahçesi'ni açıkça göstermektedir.

Koz 6'nın önceki versiyonu bazen 'Seçim' başlığını taşır ve kehanet okumalarında iki arzu arasında önemli bir seçim anlamına gelir. Bir kadın adil ve diğeri karanlık olduğu için, karanlığın her zaman kötülüğü ve genel olarak kadınların ayartmayı ifade ettiği Avrupa'da geleneksel bir sembolizm olduğundan, seçim saygın ama belki de sıkıcı bir şey ile çok arzu edilen ancak ahlaki olarak uygun olmayan bir şey arasında görülüyordu. Kart, bir kişinin hayatındaki küçük bir seçime veya hatta büyük bir krize atıfta bulunabilir. Bugün bu eski sembolizmi, daha genç bir 'vahşi' kadın için sevdikleri ama oldukça sıkıcı eşlerinden vazgeçmeye meyilli orta yaşlı, orta sınıf erkeklerin çeşitli romanlarında ve filmlerinde

görüyoruz.

Seçim, aslında, bir kişinin tüm yaşamını kapsayabilir. Orta sınıf saygınlıklarının sınırlarını asla sorgulamayanlar bile, ömür boyu suçlular kadar bir seçim yapmışlardır, ve görünüşte sosyal olarak kabul edilebilir hayatlar yaşayan, ancak içsel olarak sürekli arzu işkenceleriyle savaşıyor, zina dürtüleriyle savaşıyor birçok insan var. ya da şiddet ya da sadece evi terk etme ve başıboş bir serseri olma arzusu.

Ezoterik düzeyde, aydınlık ve karanlık kadın arasındaki seçim, hayatınızın sizin için düzenlendiği dış yol (Hierophant tarafından ^der paketinde sembolize edilir) ile okültistin içsel yolu arasındaki seçimi gösterir. gizli arzularınızla bir yüzleşmeye yol açar. Kilise, sihirbazları şeytana tapanlar olarak etiketledi ve Hristiyan alegorilerinde karanlık kadın genellikle Şeytan'ı temsil ediyordu.

Bu anlamların tümü, mümkün olan en geniş terimlerle aydınlık ve karanlık arasındaki seçimi görür. Kozların ilk satırı bağlamında, bunu çok daha spesifik bir şekilde, bir kişinin ebeveynlerinden bağımsız olarak yaptığı ilk gerçek seçim bağlamında görebiliriz. Cinsel dürtü kendini uyandırana kadar çoğu insan, ebeveynlerinin kendileri için beklentilerini yerine getirmekten memnundur. Ancak cinsel dürtü bizi gitmek istediği yere yönlendirir. Sonuç olarak bizler olarak diğer alanlarda da kopmaya başlıyoruz. Ebeveynlerimizin bizim için seçeceği eşlerin, kendimiz için seçeceğimiz eşler olması çok nadirdir. Fark çok aşırıysa veya ebeveynler çok kontrolcüysen, kişi acı verici bir seçimle karşı karşıya kalabilir.

Paul Douglas, çok daha yaşlı görünen koyu saçlı kadının çocuğun annesi olduğunu ve seçimin onun koruması altında kalmak mı yoksa kendi başına mı çıkmak olduğunu belirtti. Freud'la birlikte, bir çocuğun ilk arzusunun annesine yönelik olduğuna inananlar, burada klasik bir Ödipal ikilem göreceklerdir. Kişiliğin bir parçası, anneye birliğin gizli fantezi yaşamını sürdürmek isterken, bir diğeri, çocuğun kendi neslinin gerçekliğinde gerçek bir aşk bulmayı ister. Ancak bu seçimin daha geniş sonuçlarını görmek için Freudyen doktrini kabul etmek zorunda değiliz.

Oğlan gizlice annesini istese de istemese de, anne ve babasının koruması altında yaşadığı hayat güvenli ve rahattır. Ama o (veya o, kızlar için temelde aynı sorularla karşı karşıyadır, bazen farklı biçimlerde de olsa) ara vermeden asla gerçek bir birey olamaz. Ve hiçbir şey bunu cinsellikten daha güçlü bir şekilde göstermez.

Bu nedenle, koz 6'nın geleneksel versiyonu ergenliği temsil eder. Bu

zamanda sadece cinsellik değil, aynı zamanda entelektüel ve ahlaki bağımsızlık da ortaya çıkıyor. 3, 4 ve 5 numaralı kartlar bizi doğanın, toplumun ve ebeveynlerin büyük güçleri tarafından şekillendirilmiş olarak temsil ediyordu. Kart 6'da birey ortaya çıkar, kendi fikirleri ve amaçları olan, ebeveynlerinin emirlerine göre değil, kendi arzu ve sorumluluklarının değerlendirmesine dayalı olarak önemli seçimler yapabilen gerçek bir kişilik.

Bu anlamlar kartın geleneksel yapısına aittir. Lovers Waite'in kendi versiyonunu tasarlarken farklı bir soruya değindi. Seks ve aşk nihayetinde bir kişinin hayatında hangi işlevlere hizmet eder? Ve kalplerini ve bedenlerini birleştiren iki insanın güçlü dramında hangi derin anlamları bulabiliriz? Waite, resmine 'burada yolun, gerçeğin ve yaşamın bir parçası olarak sergilenen insan sevgisinin kartı' adını verdi.

Cinsel dürtü bizi izolasyondan uzaklaştırır. Bizi diğer insanlarla hayati ilişkiler kurmaya zorlar ve sonunda sevmenin yolunu açar. Sevgi yoluyla sadece bir başkasıyla bir birlik elde etmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamın daha büyük anlamlarına ve daha derin önemine dair bir fikir ediniriz. Aşkta, bizi yalnızca diğer insanlardan değil, hayatın kendisinden de yalıtın ego kontrolünün bir kısmından vazgeçeriz. Bu nedenle melek, erkeğin ve kadının başlarının üzerinde belirir; bu, her bir kişi için ayrı ayrı elde edilemeyen, ancak ikisi tarafından birlikte görülen bir görüntüdür.

Din, felsefe ve sanat her zaman ikiliği temsil eden erkek ve dişi sembolizmini benimsemiştir. Bu fikrin Sihirbaz ve Yüksek Rahibe ile İmparatoriçe ve İmparator'a yansıdığını zaten gördük. Buradaki sembolizm, Sihirbaz alevleriyle Hayat Ağacı'nın erkeğin arkasında, Bilgi Ağacı'nın ise yılanla dolanmış (kötülüğün değil, bilinçsiz bilgeliğin sembolü) kadının arkasında durmasıyla pekiştirilir. Melek bu iki ilkeyi birleştirir. Geleneksel öğretilerde erkek ve kadınların bedenlerinde ayrı yaşam ilkelerini barındırdıkları kabul edilir. Fiziksel sevgi yoluyla bu ilkeler bir araya gelir.

Ancak okültistler, setf içindeki bu iki unsuru her zaman tanımışlardır. Bugün birçok insanın, herkesin hem erkek hem de kadın niteliklerini içerdiğini söylediğini duyuyoruz; bununla birlikte genellikle, saldırganlık ve nezaket gibi belirsiz sosyal davranış fikirlerine atıfta bulunurlar. Erkek ve kadın, en derin doğalarında zıt olarak görüldüğünde, okültist görüş çok daha radikaldi. Binbaşı Arkana'nın amacını tanımlamanın bir yolu, erkek ve dişi ilkeleri ortaya çıkardığını ve birleştirdiğini söylemektir. Bu nedenle, birçok güvertede, Dünyadaki dansçı bir hermafrodittir.

Kabalistlere ve Hermetik filozoflara göre tüm insanlık (ve hatta Tanrı bile) başlangıçta hermafrodit idi. Böylece, dış düzeyde, her birimiz yalnızca yarım birer kişiyiz ve yalnızca sevgi yoluyla bir uyum duygusu bulabiliriz.

Aynı fikri Platon'da da buluruz, ancak ilginç bir varyasyonla. Platonik mitlerden biri, insanların başlangıçta çift yaratıklar olduğunu, ancak üç tür olduğunu belirtir: erkek-dişi, m^em^e ve dişi-dişi. İnsanların çok fazla güce sahip olduğuna inanan Zeus onları bir şimşekle ayırdı ve şimdi her birimiz kendi diğer yarısını arıyor Yahudi ve Hristiyan mitlerinin aksine Platon'un hikayesi eşcinsellere eşit gerçeklik veriyor. Bize, erkek ve dişinin nihai karşıtlar olarak çok kolay sembolizmdeki tehlikeyi hatırlatıyor. Sihirbaz ve Yüksek Rahibe her birimizin içinde çok kurnazca bulunur. Ve melek herhangi iki sevgili tarafından çağrılabilir. Önemli olan roller değil, birliğin gerçekliğidir.

Genesis'in olağan Hristiyan yorumunda Havva, yalnızca önce yediği için değil, aynı zamanda duygusallığı Adem'i düşmeye teşvik ettiği için daha büyük suçluluk taşır. Erkeğe akıl, kadın ise arzu tarafından yönetiliyordu. Bu bölünme, bazı Hristiyanların kadınların ruhu olmadığını ilan etmelerine yol açtı. Bununla birlikte, itaatsizlik ve cezaya vurgu yapan FaU efsanesinin tamamı, gerçekten de baskıcı bir ahlaka hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Fiziksel tutkular toplum için tehlikeli görüldü ve bu nedenle kontrol edilmesi gerekiyordu. Joseph Campbell'in Masks of God'da işaret ettiği gibi, Filistin'in antik tanrıça dini bir yılan, bir Hayat Ağacı ve bir elma ile aynı dramayı içeriyordu. Ama eski hikayede inisiye elmayı Tanrıça, kovulmasının nedeni olmaktansa cennete girmesine izin verir. Eski İbraniler, kısmen eski dini kötü olarak damgalamanın bir yolu olarak, ama aynı zamanda Babilliler gibi eski yöntemleri 'canavarca' gördükleri için miti tersine çevirdiler.

Ancak Tarot bir kurtuluş yoludur. Yahve'nin ifade ettiği, insanların 'bizim gibi olacağı' korkusu, tam olarak Tarot'un amacıdır - içimizdeki ilahi kıvılcımı tamamen ortaya çıkarmak ve onu bilinçli benliklerimizle birleştirmek, Tanrı ve insan ikiliğini sona erdirmek ve onları yapmaktır. bir. Bu nedenle, Genesis ile aynı sembolizmi korusa da, Rider pack Lovers, anlamı ustaca tersine çevirir.

Erkek kadına bakarken kadının meleğe baktığına dikkat edin. Eğer erkek gerçekten akılsa, o zaman akılcılık tutku aracılığıyla sınırlarının ötesine geçebilir. Doğası gereği akıl kontrol eder ve kontrol eder, tutku ise tüm sınırları yıkmaya eğilimindedir. Geleneğimiz, bedeni ve rasyonel zihni

birbiriyle çelişir. Tarot bize onları birleştirmemiz gerektiğini öğretir (iki sevgili arasında tek bir dağ yükselir) ve duyuları daha yüksek bir düzeye çıkaran mantığın kontrol eden gücü değil, tam tersidir.

Bunu doğrudan psikolojik terimlerle görebiliriz. Çoğu insan egolarına veya dünyaya sundukları maskelere bağlıdır. Ancak cinsel tutkuya teslim olurlarsa, en azından bir an için tecritlerini aşabilirler. Egolarını bir an için bile serbest bırakamayanlar, seksî kötüye kullanırlar ve onun tarafından kötüye kullanılırlar. Seks, başkası üzerinde güç kazanmanın bir aracı haline gelir, ama asla tatmin etmez. Bir kişi, vücudunun kendisini başka bir kişiyle serbest bırakma arzusunu reddettiğinde, sonuç depresyondur. Melek reddedildi.

Aynı zamanda tek başına tutkular bizi meleğe götüremez. Akıl onu özgür kılmak için tutkulara ihtiyaç duyduğu kadar, akıl tarafından yönlendirilmeleri gerekir. Arzuları onları nereye götürürse oraya gidenler genellikle bir deneyimden diğerine atılırlar.

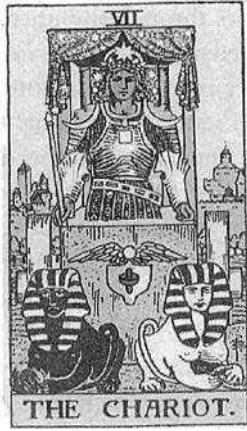
Paul Foster Case, meleği süper bilinçliliğe başkanlık eden Raphael olarak adlandırıyor. Bu bizi üçlüye geri getiriyor; burada, zihnin üç seviyesinin, bir evin üç katı gibi ayrı ve izole olmadığını, süper bilincin aslında bilinçli ve bilinçdışının birleşik bir ürünü olduğunu öğreniyoruz. Yol bilinçaltından geçer çünkü hayatın gerçek enerjisini burada buluruz. Aslında, süper-bilinç, bilinçdışının ortaya çıkan ve daha yüksek bir duruma dönüştürülen enerjisi olarak tanımlanabilir. Bu dönüşümün bir kısmı, enerji formunu, yönünü ve anlamını veren bilinçte yatmaktadır.

Üçgen motifte aşağıdaki iki şekil yaşamın ikiliklerini temsil ederken, yukarıdaki daha büyük şekil aralarında bir aracı kuvveti simgeliyorsa, o zaman koz 6'da aracı cinsel aşktır. Ona teslim olduğumuzda, kendimizden daha büyük bir şeyin bir anlık görüntüsünü yaşarız. Sadece bir bakış ve sadece bir an için; gerçek kurtuluş tutkudan çok daha fazlasını gerektirir. Ama aşk yolu görmemize yardımcı olabilir ve yolun sonunda bizi bekleyen sevinci biraz da olsa bilir. Bazı mistikler, özellikle Aziz Teresa, Tanrı ile birleşmeyi cinsel vecd terimleriyle tanımladılar.

Waite-Smith imgesinin kehanet anlamları açıktır. Aşkın bir kişinin hayatındaki önemine ve belirli bir sevgiliye atıfta bulunurlar; çok sık evlilik veya uzun bir ilişki için. Kart, belirli ilişkinin kişi için çok değerli olduğunu ve onu yeni bir yaşam anlayışına yönlendirdiğini ima eder. Eğer okumada belirli bir problem göz önünde bulunduruluyorsa, o zaman Aşıklar bir şekilde, ya sevgilinin yardımı ile ya da duygusal destek yoluyla yardıma işaret ederler. Ama bu kesinlikle doğru değil. Aşıklar, geçmişin

konumunda, özellikle mevcut duruma bakmayı reddeden kartlarla ilgili olarak, geçmiş bir aşk için sakatlayıcı bir nostaljiyi gösterebilir.

Daha önceki kartların tümü arketipleri temsil ediyordu. Onları tersine çevirdiğimizde eksik öğeleri ekledik. Ama burada birey tavsiyede bulunmuştur ve şimdi tersine çevrilmiş anlam zayıflığı ve blokları göstermektedir. Özellikle kötü bir evlilikte, ilk önce yıkıcı bir aşktır. Belirli bir kişiyle yaşadığı zorluklardan ya da kişinin aşkı sadece büyük bir sorun bulması nedeniyle, bir kişinin yaşamına hakim olan romantik veya cinsel sorunlara atıfta bulunabilir. Waite-Srnth resmi olgun bir aşka işaret ettiğinden ve geleneksel imaj ergen seçimi sürecini gösterdiğinden, ters çevrilmiş her iki versiyon da romantik olgunlaşmamışlığı gösterir; Bazı insanları daha uzun süre çocukluk hayalleriyle meşgul tutan uzun ergenlik, vücutları tamamen olgunlaştı.

Şekil 8

araba

Arabayı iki sfonks yerine iki atın çektiğini gösteren bu kartın önceki versiyonları, bir dizi tarihi ve mitolojik kaynaktan gelmektedir. Öncelikle, Roma'da ve diğer yerlerde, bir fatihın arabasının onu tezahürat yapan vatandaşlarla dolu sokaklarda taşıdığı zaman verilen alaylardan gelir. Gelenek, görünüşe göre, grup katılımı için bazı derin psişik ihtiyaçlara cevap veriyor. Bugün, iki bin yıl sonra, savaş arabalarının yerini açık limuzinlerin aldığı başkanlara, jenerasyonlara ve astronotlara verilen geçit törenlerinde hala uyguluyoruz.

Savaş Arabası, büyük bir zaferden daha fazlasını ifade eder. İki atlı bir aracı hızlı sürmek, hayvanlar üzerinde tam kontrol gerektirir; aktivite, güçlü irade için mükemmel bir araç olarak hizmet eder. Platon, Phaedrus'ta, Tarot'un tam görüntüsü olan siyah beyaz bir atın çizdiği bir araba olarak zihni ifade eder.

Belirli bir Hindu efsanesi, Shiva'nın şeytanlardan oluşan üçlü bir şehri yok ettiğini söyler. Bunu yapmak için yaratılışın fos'a tabi olmasını gerektirir.

Tanrılar Shiva için sadece kendilerini değil, gökleri ve dünyayı da malzeme olarak kullanarak bir savaş arabası yaparlar. Güneş ve ay tekerlekler, rüzgarlar atlar olur. (Tarot Arabasının önündeki bir somun ve cıvata veya bir tekerlek ve afae gibi sembol, eril ilke olan Sfava'yı temsil eden lingam ve yoni olarak adlandırılır ve tek bir şekilde ifade edilen dişil

ilke olan Parvati'dir. .) Mitin imgeleri aracılığıyla, bilinçli irade aracılığıyla Shiva ailesinin kendisinde cisimleşen bilinçsiz enerjinin yanı sıra tüm doğaya odaklanabildiğimiz zaman, evd'ye karşı manevi zaferin geldiğini öğreniriz.

Bu iki masal, irade fikrinin iki farklı yönünü gösterir. Shiva'nın hikayesi, ruhun tüm gücünü serbest bırakmak için bir odak bulduğu gerçek bir zaferden bahseder. Ama Phaedrus bize hayatın temel durumlarını çözmekten çok kontrol eden muzaffer egonun bir görüntüsünü verir. Kartları, her biri ruhsal anlayışımıza hayati bir ders veren, ayrı bir resim grubu olarak gören Tarot yorumcuları, Arabaya daha geniş anlamını verme eğilimindedir. Mistik çağrışımlarıyla 7 sayısının Kabalistik başlığının 'Zafer' olduğuna dikkat çekiyorlar.

Birçok yerde, özellikle Hindistan'da at, ölüm ve cenaze törenleriyle ilişkilendirildi. Yükselen ataerkillik, kralın ritüel kurbanını ortadan kaldırdığında, onun yerine bir at öldürüldü. At kurbanı, ölümsüzlükle ilişkilendirilen en kutsal oldu. Bugün bile atlar büyük liderlerin tabutlarını çekmek için kullanılıyor. (John Kennedy'nin ölümünde Savaş Arabasının iki yönünün tuhaf bir birleşimi görüldü. Bir geçit töreni sırasında limuzinde öldürüldü ve ardından antrenörünün kontrolüne isyan eden bir at, devlet cenazesinde tabutunu çekti.) Bunlar bağlantılar, ruhun ölümlülüğe karşı zaferi fikrini akla getirir.

Kartlara sırayla baktığımızda, 7'nin Binbaşı Arcana'nın ilk satırının zaferi olduğunu görüyoruz. Bu çizginin olgunlaşma sürecini taçlandırır, ancak zorunlu olarak bilinçdışının ve süper bilincin büyük alanlarına hitap edemez. Bu şekilde bakıldığında Savaş Arabası bize gelişmiş egoyu gösterir; ilk kartlardan alınan dersler özümsemi, ergenlik dönemi araştırma ve kendini yaratma dönemi geride kaldı ve şimdi olgun yetişkin, hayatta başarılı, başkaları tarafından beğenilen, kendinden emin ve kendinden memnun, duygularını kontrol edebilen ve daha fazlasını görüyoruz. hepsi, iradeyi yönlendirmek için.

Sihirbaz gibi, Arabacı da sihirli bir değnek taşır. Sihirbazdan farklı olarak, onu başının üstüne göğe kaldırmaz. Gücü, wfa'sına tabidir. Elleri dizginleri tutmaz. Güçlü karakteri, hayattaki karşıt güçleri tek başına kontrol eder.

Lingam ve yoni, onun kontrolü altındaki olgun cinselliği gösterir. Böylece duygularının kurbanı olmaz ve cinselliği tatmin edici bir yaşama katkıda bulunur. Canlı doğanın bir sembolü olan göğsündeki parıldayan kare onu İmparatoriçe'nin şehvetli dünyasına bağlar, ancak tacındaki sekiz köşeli yıldız, tutkularını yönlendiren zihinsel enerjisini gösterir (sembolistler sekiz köşeli yıldızı iki yıldız arasında halay olarak görürler). maddi dünyanın karesi ve manevi daire). Arabası, arkasındaki kasabadan daha büyük görünüyor ve iradesinin toplum kurallarından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak arabasının hareket halinde olmaması onun bir asi olmadığını gösterir. Arabanın tekerlekleri su üzerinde durmaktadır ve bu, arabanın kendisi karada dursa da bilinçaltından enerji aldığını göstermektedir.

Lingam ve yoninin cinsel sembolizminden bahsetmiştik. Hindu efsanesi atları ölüme bağlarken, Freudyen rüya sembolizmi onları libidonun cinsel enerjisine bağlar. Arabacı, atları (veya sfenksleri) kontrol ederek içgüdüsel arzularını kontrol eder.

Çeşitli sihirli işaretler vücudunu süslüyor. Eteği törensel sihrin sembollerini taşır, kemerinde burç ve gezegenler bulunur. Omuzlarındaki iki ay yüzü, Jerusdem'deki Başrahibin varsayılan omuz plakaları olan ve bu nedenle Başrahip'i akla getiren 'Urin ve Thu^m' olarak adlandırılır. Aynı zamanda, ay plakaları Yüksek Rahibe'ye atıfta bulunur. Ayrıca, arabanın arkasındaki kumaşın Yüksek Rahibe'nin peçesini akla getirdiğine dikkat edin; bilinçaltının gizemini arkasına yerleştirmiştir.

Bu nedenle, Savaş Arabasının sembolizminde ilk satırın önceki tüm kartlarını görüyoruz. Asa ve semboller Sihirbaz'ı, su, sfenks ve peçe Baş Rahibe'yi, gölgeliklerindeki yıldızlar İmparatoriçe'nin taşlarını, şehir İmparator'u, omuz plakaları Hierophant'ı, lingam ve yoni ise Başrahibe'yi sembolize eder. aşıklar bu güçler dış kişiliğe katkıda bulunur.

Ve yine de - taş benzer nitelikleriyle Arabayı gözlemleyin. Araba sürücüsünün kendisinin taş aracına karıştığını görün. Her şeyi bilince tabi kılan şey, kontrol etmeyi öğrendiği güçlerden kopmuş, katı olma riskini göze alacaktır. Ayrıca siyah ve beyaz sfenkslerin birbiriyle uzlaştırılmadığına da dikkat edin. Zıt yönlerde bakarlar. Araba sürücüsünün iradesi onları gergin bir denge içinde bir arada tutar. Bu başarısız olursa, Araba ve binicisi parçalara ayrılacak.

Paul Douglas, Arabayı Jung'un 'kişi' fikrine benzetti. Büyüdükçe dış dünyayla başa çıkmak için bir tür maske yaratırız. Hayatın çeşitli zorluklarını başarılı bir şekilde ele almışsak, o zaman diğer kartların

sembolize ettiği farklı yönler bu ego maskesine entegre olacaktır. Ancak bu başarılı kişiyi gerçek benlikle çok kolay karıştırabiliriz, hatta maskeyi atmaya çalışırsak bir tür ölüm olarak kaybolmasından korkacağımız noktaya kadar. Bu nedenle, Binbaşı ^cana'nın tam olarak benliğin dış maskelerinden serbest bırakılmasıyla ilgilenen ikinci satırı, son kartın yanında Ölüm'ü taşır.

Buraya kadar Arabayı kişisel olgunluğun bir simgesi olarak gördük. Ancak insan wiU fikri bireyin ötesine geçer. Yaşam güçlerini boyun eğdiren ve kullanan zihnin görüntüleri ile Savaş Arabası, doğal dünyayı tarımı ve şehirleri için hammadde olarak kullanarak doğanın kaosundan düzen yaratan medeniyet için mükemmel bir semboldür. Kartın başlıca Kabalistik çağrışımlarından biri bu fikri genişletiyor. Araba, İbranice 'Iain' harfiyle olan bağlantısından dolayı 'konuşma' niteliği taşır. Konuşma, insanlara her zaman rasyonel zihni ve onun doğa üzerindeki egemenliğini temsil ediyor gibi görünmüştür. Bildiğimiz kadarıyla sadece insanlar dile sahiptir (şempanzeler insan işaret dilini öğrenebildiklerini gösterebilirler de, ve yunuslar ve yunuslar kendilerine ait gelişmiş dillere sahip olabilirler) ve konuşmanın bizi hayvandan ayırdığını söyleyebiliriz. Adem, adlarını söyleyerek Aden'deki canavarların kontrolünü ele geçirdi. En önemlisi, insanlar medeniyetin devam etmesini engelleyen bilgileri iletmek için dili kullanırlar.

Ancak, ego sınırlı olduğu gibi konuşma da sınırlıdır. Her şeyden önce, konuşma gerçeklik deneyimimizi kısıtlar. Dünyanın bir tanımını oluşturarak, her şeye bir etiket vererek, kendimizle deneyim arasına bir engel koyarız. Bir ağaca baktığımızda canlı bir organizmanın etkisini hissetmiyoruz; daha doğrusu 'ağaç' düşünürüz ve yolumuza devam ederiz. Etiket, nesnenin kendisinin yerini almıştır, dolayısıyla, dilin bu rasyonel niteliğine çok fazla güvenerek, görmezden geliriz.

kelimelerle ifade edilemeyen deneyimler. Yüksek Rahibe'nin dilin ötesinde sezgisel bilgeliği nasıl ifade ettiğini zaten gördük. Bazı deneyimler, özellikle de ruhla mistik birlik tarif edilemez. Dil onlara ancak metaforlar ve masallarla ipucu verebilir. Tamamen konuşmaya dayanan insanlar, fiil dışı deneyimlerin veya psikolojik testlerle ölçülemeyen deneyimlerin var olmadığı konusunda ısrar edecek kadar ileri gittiler. Bunun nedeni bilimsel olarak tanımlanamayacak olmalarıdır. Böyle bir dogmatizm, mükemmel sembolünü, arabacının taş vagonuyla birleşmesinde alır.

Şimdiye kadar, belki de en belirgin olanı dışında, resimdeki her sembolü inceledik: iki sfenks. Waite bu yeniliği Kabalistik Tarot'un büyük öncüsü Eliphas Levi'den ödünç aldı. Baş Rahibe'nin iki sütunu veya onların yerini aldıkları siyah beyaz atlar gibi, sfenksler de yaşamın ikiliklerini ve çelişkilerini simgeler. Bir kez daha üçgen motifi görüyoruz Burada aracı güç irade gücüdür.

At yerine kürelerin kullanılması, daha derin anlamlara işaret etmektedir. Yunan efsanesindeki sfenks, yaşamın gizemini Thebes halkına sunan bir bilmeceydi. Efsane, sfenksin şehrin gençlerini yakalayıp onlara şu bilmeceyi sorduğunu anlatır: 'Sabahları dört ayak, öğlen iki, akşam üç ayak üzerinde yürüyen yaratık hangisidir?' Cevap veremeyenler bayıldı. Şimdi cevap, bebekken emekleyen, yetişkinen dik yürüyen, yaşlılığında baston kullanan 'adam'dır. Bunun anlamı açıktır. Güçlü ve zayıf yönleriyle temel insanlığınızı anlamazsanız, hayat sizi mahveder. Araba, olgunluğu, yaşamın sınırlarını kabul etmeyi ve ayrıca varoluşu tanımlamak ve dolayısıyla onu kontrol etmek için kullanılan konuşma yetisini, yani rasyonel anlayışı sembolize eder.

Ama burada başka bir anlam gizleniyor. Sfenksin bilmecesini yanıtlayan adam, babasını öldürdükten sonra Thebai'ye gelen Oidipus'tu. Freud'un ensest üzerindeki vurgusu, dikkatleri Oidipus hikayesinin daha derin mesajından başka yöne çevirmiştir. Oidipus, başarılı adamın mükemmel imajıydı. Thebai'yi sadece bir tehditten kurtarıp şehrin kralı olmakla kalmamış, bunu yaşam anlayışıyla da yapmıştır. Adamın ne olduğunu biliyordu. Yine de kendini bilmiyordu. Tanrılar onu yüzleşmeye zorlayana kadar kendi iç gerçekliği ona kapalı kaldı. Ve tanrılar onu zorladı. Kahinler önce babasıyla sonra da onunla konuşmasaydı, Oidipus onun yaptıklarını asla yapmazdı. Bu nedenle, insan yaşamının dış anlamını anlasa da, gerçekte kim olduğunu ya da yaşamını kontrol eden tanrılarla ilişkisini anlamadı. Ve bu iki konu tam olarak Binbaşı Arcana'nın ikinci ve üçüncü satırlarının endişeleridir. İkincisinde gerçek benliği bulmak için

egonun ötesine geçiyoruz. Üçüncüsünde, varoluşun arketipsel güçleriyle açıkça ilgilenir ve sonunda, araba sürücüsünün hükmettiği ama asla uzlaştıramadığı bu ikiliklerin başarısız bir bütünleşmesine ulaşırız.

Arabanın kehanet anlamları, güçlü iradesinden kaynaklanmaktadır. Bir kart okumada, kişinin kişiliğinin gücüyle bazı durumları başarılı bir şekilde kontrol ettiğini gösterir. Kart, bir durumun bazı çelişkiler içerdiğini ve bunların bir araya getirilmediğini, sadece kontrol altında tutulduğunu ima eder. Bu, kartın olumsuz alt tonlarını çok fazla vurgulamak için değildir. Doğru yol olduğunda, Savaş Arabası temelde başarı anlamına gelir; etrafındaki dünyadan sorumlu kişilik. Sorunlarla ilgili bir okumada sonuç olarak görünüyorsa, o zaman zaferi gösterir.

Tersine çevrildiğinde, kartın içsel çelişkileri daha fazla güç kazanır. Baş aşağı Araba, irade yaklaşımının başarısız olduğunu ve durumun kontrolden çıktığını ima eder. Kişi zorluklara başka bir yaklaşım bulamazsa, felaketle karşı karşıya kalır. Wiff gücü tek başına bizi her zaman ayakta tutamaz. Oidipus gibi bazen tanrılara yol vermeyi öğrenmeliyiz.

İÇERİ DÖNÜŞ

KENDİNİ BİLGİ Arayışı

Binbaşı Arcana'nın ikinci hattı ile dış dünyadan ve onun zorluklarından imer benliğe geçiyoruz. Chariot'un güçlü imajında kabul edilen çelişkilerle şimdi açıkça yüzleşmek gerekiyor. Egonun maskesi ölmeli.

Kulağa dramatik gelse de, bu durum aslında çok yaygındır, en azından yerine getirilmesinde olmasa da ihtiyaçta. Kendini sorgulama ve araştırma uzun zamandır orta çağın özellikleri olarak görülüyor. İnsanlar gençken, yaşamın güçlerine karşı zafer kazanmak, bir eş bulmak ve başarıya ulaşmakla ilgilenirler. Ancak başarı bulunduğu anda, insanlar bunun değerini merak edebilirler. 'Tüm mal varlığımın altında, diğer insanlara sunduğum tüm görüntülerin altında ben kimim?' sorusu. giderek daha fazla önem kazanıyor. Günümüzde pek çok genç, bunları sormak için orta yaş ve başarıyı beklemiyor. Zamanımızın bir özelliği, hayatın bir anlam duygusuna, içsel öze sahip olma arzusudur. Ve gitgide daha fazla insan, böyle bir anlam aramak için ilk yerin kendi içlerinde olduğuna karar veriyor.

Bu fikir, aslında, sadece bir yarı gerçektir. Sihirbaz bize, fiziksel varlıklar olarak gerçekliği yalnızca dış dünyayla bağlantılı olarak bulduğumuzu öğretir; Yüksek Rahibe'nin içsel gerçeği bir potansiyeldir ve Büyücünün bilinci aracılığıyla tezahür ettirilmelidir. Ama maskelerimiz, alışkanlıklarımız ve savunmalarımız, neden hareket ettiğimizi asla bilememek üzere kendimizi tanımaktan bizi uzaklaştırdığı sürece, yaptığımız her şey anlamsız kalır. Hayatın değer kazanması için Sihirbaz ve Yüksek Rahibe arasındaki akışın serbest olması gerekir.

Çizgi, temel olarak ilk yedi kartın vurgusunu tersine çevirdiğinden, kartların çoğu, üstlerindekiyle ayna görüntüsü olarak görünür. Koz 1 ve 2'nin cinsel kutupluluğu, Güç ve Münzevi'de tersine dönerken, ışık ve karanlık, dış ve iç ilkesi aynı konumlarda kalır. Çarkıfelek, İmparatoriçe'nin doğal ve akılsız dünyasından bir iç gizemler vizyonuna döner. Çizginin sonunda Temperance bize yeni bir tür zafer gösteriyor. Arabanın gücünün yerini bdance ve sükunet aldı. Arabacının taş arabası onu toprakla ve nehirle doğrudan temastan uzaklaştırdığında, Temperance meleştiği bir ayağı karada, biri suda durur ve kişiliği kendisiyle ve yaşamla uyum içinde gösterir.

İkinci satırda başka bir tema belirir. Şimdiye kadar kartlar bize bir dizi ders verdi, dış dünyada olgunlaşmak ve başarılı olmak için yaşam hakkında öğrenmemiz gereken şeyler. Ama aydınlanma derinden kişisel bir deneyimdir. Üzerinde çalışılmaz, hatta üzerinde düşünülemez, sadece yaşanır. Dış dersler dizisi, bize cevaplanması gereken dünya ve kendimiz hakkında bir vizyon gösteren Çarkıfelek'te doruğa ulaşır. Ancak Asılan Adam tamamen başka bir şey gösteriyor. Burada bir ders değil, aydınlanmanın kendisinin görüntüsünü, çok kırmızı ve kişisel bir deneyimle altüst olan dış kişiliği görüyoruz.

Bu iki kartın arasında ve tüm Binbaşı'nın tam merkezinde Adalet yer alır; iç ve dış, geçmiş ve gelecek, akılcılık ve sezgi, bilgi ve deneyim arasındaki teraziye dikkatlice dengeler.

VUR**KUVVET.**

Şekil 9

KUVVET

Waite'in Aşıklar değişikliği, Tarot değişikliklerinin en bariz olanıydı; Güç ile Adalet arasındaki geçişi en tartışmalı olanı olmaya devam ediyor. O, değişiklik için gerçek bir neden vermiyor. "Kendimi tatmin eden nedenlerle, bu kart, genellikle sekiz numaralı Adalet kartıyla değiştirildi. Varyasyon, okuyucuya işaret edecek hiçbir şey taşımadığından, açıklama için bir neden yoktur.' Sebepler kesinlikle kişisel olmaktan çok daha fazlası. Paul Foster Case, Strength'i 8 ve Justice'i 11'e yerleştirdi. Aleister Crowley orijinal numaralarını korudu, ancak onlara kartları değiştirmeye uygun İbranice harfleri atadı. Her ikisi de muhtemelen gizli Tarot destesi iki kartı da değiştiren Altın Şafak Tarikatı'nı takip etti.

Gizli bir düzene olan bu bağlantı, inisiyasyon fikrini akla getirir. Şimdi, Altın Şafak, özel ritüellerini doğrudan ruh eğitmenlerinden aldığını iddia etse de, elbette, inisiyasyon pratiğini başlatmadı. İnisiyasyon binlerce yıl geriye gider ve Mısır tapınaklarından Avustralya çölüne kadar tüm dünyada görülür. Tarot'un orta çizgisinin öznesi olan özel bir psikolojik dönüşüm aracını temsil eder. Adaleti ve etrafındaki kartları bu eski fikre atıfta bulunarak, bir deneyim olarak Tarot hakkında daha geniş bir anlayış kazanırız.

Eski koz düzenlemesinin etkilerini düşünmeye değer. Adalet imgesi, yaşamınızı dengede tartmayı önerir. İkinci satır bizi birincinin dış

başarılarından uzaklaştırır ve benliğe götürür. Bu nedenle, ilk konumdaki Adalet, hayatınızın sizin için ne anlama geldiğinin bir değerlendirmesi ve ardından daha büyük bir anlam için içsel arama kararı anlamına gelir. Açıkçası bu çok yakışmış. Ama eğer Adalet önce gelirse, o zaman tüm bunlar rasyonel olarak gerçekleşir; değerlendirme, memnuniyetsizliğe karşı bilinçli bir tepki olarak ortaya çıkar. Bu değerlendirme, Kader Çarkı'nın güçlü vizyonu tarafından bize zorlanarak, içimizden doğduğunda ne kadar güçlü görünür. Adaletin iki ucu keskin kılıcı, değerlendirmede kazanılan bilgiye bir yanıt olan eylemi ima eder. Tepki fikri doğrudan Asılan Adam'a götürür. Adalet önce gelirse, Münzevi onu takip ederdi. Bilgelik arayan bir Münzevi, aynı zamanda Adalet'e bir vdid yanıtı da temsil edecektir. Ama yine de, bu bilgeliğin Adaletin önüne gelmesine izin verirsek, Asılan Adam içten bir tepki gösterir.

Şimdi her iki yerde de Gücü düşünün. Resimde aslan katlayan bir kadın görülüyor. Kısaca, görüntü, bilinçli anlayışın yönlendirmesiyle 'evcilleştirilen', serbest bırakılan ve sakinleştirilen bilinçdışının enerjisini önerir. Böyle bir fikir kolaylıkla orta konuma ait olacaktır. Daha sonra kartı, tüm hattın merkezi testi olarak tanımlarız. Ve Asılmış Adam'ın barışçılığı ve büyük tersliği kesinlikle Mukavemet'i mükemmel bir şekilde takip edecekti.

Ancak Mukavemet'i çizgiyi başlatmak için gerekli nitelikler olarak da görebiliriz. İçeride doğru arama ego tarafından gerçekleştirilemez. Bilinçli düşüncelerimizden uzun süredir gizlenmiş duygu ve arzularla yüzleşmemiz gerekiyor. Kendimizi tamamen rasyonel bir süreçle dönüştürmeye çalışırsak, başka bir tür kişilik yaratırız. Böyle bir şey aslında oldukça sık olur. Birçok insan yaşamlarında kendiliğindenlik eksikliği hisseder. Çevrelerine bakarlar ya da psikoloji üzerine kitaplar okurlar ve belli bir kıskançlıkla, hatta kendi baskılarından utanarak kendiliğinden insanların özelliklerini gözlemlerler. Ve sonra, gizli korkularını ve arzularını salıvermenin korkunç sürecini takip etmek yerine, kendiliğindenliği dikkatli bir şekilde taklit ederler. Arabayı yeni bir alana genişlettiler.

Gücü 8 numara yaparak, farklı bir güç türü olarak Savaş Arabasına karşı koyduk, egonun iradesi değil, sakin ve korkmadan kendinizle yüzleşmek için içsel Güç. Gizemler ortaya çıkarılabilir çünkü onlarla yüzleşecek Gücü bulduk. Aslan, hayatı kontrol etme girişiminde ego tarafından bastırılan tüm duyguları, korkuları, arzuları ve kafa karışıklıklarını ifade eder. Arabacı bir enerji kaynağı olarak içsel duygularını kullandı, ancak bu enerjiyi bilinçli olarak gitmesi gerektiğine karar verdiği yere yönlendirmeye her zaman dikkat etti. Güç, egonun ötesine geçmenin ilk adımı olarak içsel tutkuların ortaya çıkmasına izin verir.

Çok basit bir düzeyde, kendini 'çocukça' davranmaya, ağlamaya ya da çılgılık atmaya zorlayan kişide bu bastırılmış duyguların ortaya çıkışını görebiliriz; kısacası, önceden aptalca veya utanç verici görünen tüm o şeyleri yapmak. Daha derin bir düzeyde aslan, genellikle medeni yaşamın talepleriyle yumuşatılan kişiliğin tüm gücünü sembolize eder. Güç, bu enerjiyi bir tür yakıt olarak kullanmak için serbest bırakır ve bizi Herrnt'in iç yolunda ilerletir. Bu amaca ancak aslan serbest bırakılırken 'evcilleştirildiği' için ulaşılabilir. Güç, Pandora'nın kutusunu açması gibi kişiyi açar. Ancak bunu bir huzur duygusu, yaşamın kendisine duyulan sevgi ve nihai sonuca büyük bir güvenle yapar. Kendini keşfetme sürecinin keyifli bir süreç olduğuna gerçekten inanmadıkça, onu asla takip edemeyiz.

Resimlerin ve sayıların sembolizmi, Güç ve Savaş Arabası karşılaştırmasını güçlendirir. Araba bir erkeği gösterir ve Güç bir kadını gösterir. Geleneksel olarak, elbette, bunlar rasyonelliği ve duyguyu, saldırganlığı ve teslimiyeti temsil eder, bu nedenle geleneksel olarak, Arabanın 7 sayısı 'erkek' büyüüne, 8 sayısı da 'dişi'ye aittir. Bu sembolizm anatomiden kaynaklanmaktadır. Erkek vücudu yedi açıklık içerir (burun bir olarak sayılır), dişi sekiz. Ayrıca erkek vücudunda kollar ve bacaklar, baş, merkez ve penis olmak üzere yedi nokta bulunur. Dişi sekize sahiptir, göğüsler penisin yerini alır.

Erkek ve kadın büyüü ile ne demek istiyoruz? Ezoterik teori, cinsel enerjiyi tüm evrenin altında yatan enerji ilkelerinin bir tezahürü olarak görür; erkek ve dişi, elektro-manyetizmanın pozitif ve negatif kutuplarına benzer. Bu iki kutuplu enerjinin manipülasyonu yoluyla 'sihirli' güç ortaya çıkar. Okültist, bu ilkeleri, modern bilim adamının atom enerjisini manipüle etmesinden daha fazla ve daha az gizemli olmayan bir bilim olarak görür. Rider pack Lovers'ı şematik bir enerji diyagramı olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle, Araba ve Güç, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe'de sembolize edilen ilkelerin pratik tezahürü olarak ezoterik olarak birbirine

aittir.

Psikolojik olarak da iki tür gücü bünyesinde barındırırlar. Toplumumuz 'eril' kontrol gücünü vurgular; fetih, akıl ve wiU aracılığıyla dünyaya hükmetmek. Ancak sezginin ve spontane duygunun 'kadınsı' nitelikleri zayıflıktan uzaktır. En derin duygularınızı sevgi ve inançla salıvermek, güç kadar büyük cesaret de gerektirir.

Aptal buraya geliyor. Bilinçten bilinçdışına ancak bir tür psişik sıçrama ile geçebiliriz. Ve o aptal böyle bir sıçrama yapar, neden başaradan, kontrolden vazgeçersin? Tanrılar Oidipus'u zorladı; hangi içsel ihtiyaçlar geri kalanımızı zorlayacak?

Strength'in pozisyonu, ilk sırada olduğu gibi, kartı Magician'a bağlar, sonsuzluk işareti de, başının üstünde 8'e bir başka referanstır. Cinsiyetin tersine çevrilmesi, hem mde hem de kadın arketiplerinden gelen yönlerin birleştiğini gösterir. Büyücünün yaşamla aktif katılımı, Yüksek Rahibe'de ima edilen iç huzur tarafından değiştirildi.

Kadının şehvetli figürü, sarı saçları ve onu aslana bağlayan çiçek kemeri, kartı İmparatoriçe'ye de bağlar. İmparatoriçe, doğal içgüdüleri ve tutkuyu temsil eder; yine duygusal enerjinin, bazı Tarot yorumcularının dediği gibi "canlı arzular"ın salıverilmiş ve evcilleştirilmiş görüntüsünü görüyoruz. Waite, çiçek kemeri, bir ilmek kadının beline, diğeri aslanın boynuna dolanan ikinci bir sonsuzluk işareti olarak tanımlar. Gücü, İmparatoriçe ile anlaşılan Sihirbaz olarak tanımlayabiliriz; yani, Sihirbazın bilinç ve yön gücü, İmparatoriçe'nin şehvetiyle karışmış, ona bir amaç duygusu vermiş ve Münzevi'ye götürmüştür. İlk satır için 1 artı 3'ün 4'e eşit olduğuna dikkat edin, İmparator. İkinci satır için 1 artı 3, 2 ile çarpılır; Yüksek Rahibe'nin iç gerçeği.

Kozun bir başka yönü bu 1 ve 3 birliğini daha da ileri taşıyor. Case ve diğerleri tarafından Mukavemet'e verilen İbranice harf Teth'dir. Teth, Kebalistik olarak 'yılan'a atıfta bulunur; ama İbranice için yılan aynı zamanda 'sihir' anlamına gelir. dünya çapında insanlar bu bağlantıyı kurdular; Hermes'in sihirli değneği üzerindeki yılanlardan Hindistan ve Tibet'teki Tantrik okültizmin kunddini gücüne kadar. Ve yılan, kundini'de ve başka yerlerde cinselliği temsil eder. Aşıklarda kadının arkasında Hayat Ağacı'nın etrafına dolanan yilandan bildiğimiz gibi Tarot, cinselliği bir güçlenme gücü olarak görür. Ezoterik olarak Güç, cinsel sihrin fiili pratiğini temsil ediyorsa, psikolojik olarak yine en güçlü duygularımıza bağlı enerjiyi salıvermek anlamına gelir. Mukavemet ile Şeytan'ı

karşılaştırdığımızda, buradaki serbest bırakmanın kısmi olduğunu görürüz. Aslan, kendini gitmek istediği yere götürmesine izin vermek yerine kontrol edilir ve yönlendirilir.

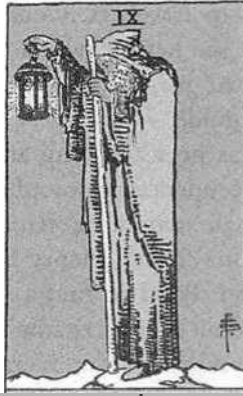
Simyada aslan altın, güneş ve kükürt anlamına gelir. Kükürt daha düşük bir elementtir ve altın (simyada) en yüksek elementtir. Sülfürün altına dönüşme süreci tam olarak alt benliği dönüştürme sürecidir. Ve serinin son kartı olan Temperance'ın tasarımı, sıvısını bir fincandan diğerine dökerek, simyasal olarak karşıtları yeni ve daha anlamlı bir varoluşta harmanlama hedefini tasvir ediyor.

Yaşamı sıkı bir kontrol meselesi bulanlar, bilinçdışını baskıların "ahlaki bir lağımı" olarak görenler (Jung'un dar Freudcu görüşü karakterize ettiği gibi) ve tutkuları bir eziyet olarak görenler, aslanı rasyonun doğal güçler olarak göreceklerdir. akıl üstesinden gelmelidir. Visconti de dahil olmak üzere bazı eski Tarot desteleri, Herakles'in Nemea aslanını öldürdüğünü gösterdi. Tutkular akıl tarafından fethedildi. Ama aslan aynı zamanda Tanrı'nın parlak gücü olan Mesih'i temsil ediyordu. Kendi içlerindeki bilinçsiz enerjinin ortaya çıkmasını, ona sevgi ve hayata olan inancıyla rehberlik etmesini isteyenler, enerjinin yıkıcı bir canavar değil, Sihirbazın paratonerinden aşağı çekilen aynı ruh gücü olduğunu keşfedeceklerdir.

Okumalarda Sttength kartı, hayatla ve özellikle bazı zor problemlerle veya değişim zamanıyla umut ve hevesle yüzleşme yeteneğini gösterir. Bu tutkular tarafından kontrol edilmeden veya kapılmadan, hayatı tutkuyla ancak barışçıl bir şekilde deneyimleyen, içten içe güçlü bir insanı gösterir. Kart, korku ve duygusal gerginliğe rağmen, zor bir projeye başlama veya devam etme gücünün bulunmasını temsil eder.

Eğer Savaş Arabası ile bağlantılı olarak Mukavemet ortaya çıkıyorsa, bu, özellikle Araba ters çevrilmişse, kuvvet ve irade gücüne bir alternatif anlamına gelebilir. İki kart aynı zamanda tamamlayıcı tarafları da sembolize edebilir, en iyi konfigürasyon içsel benlik konumunda Mukavemet ve dışsal konumdaki Araba (bir çarpının dikey ve yatay çizgileri). Sonra güçlü ama sakın bir duyguyla hareket eden bir insan görüyoruz.

Gücün tersine çevrilmesi, önce zayıflığı gösterir. Hayatla yüzleşme cesareti başarısız olur ve kişi bunalmış ve karamsar hisseder. Aynı zamanda içten gelen bir azabı ifade eder. Aslanın hayvani yanı, ruh ve şehvet birliğinden kopar. Tutkular, bilinçli kişiliği ve kendisi için inşa ettiği hayatı yok etmekle tehdit eden düşman haline gelir.

KEŞİŞ.

Şekil 10

KEŞİŞ

Herrnt'in fenerindeki altı köşeli yıldız gibi, Münzevi fikri iki yöne gider; bir iç, bir dış. Öncelikle kart, bilinçaltını harekete geçirmek amacıyla dış dünyadan bir geri çekilmeyi hatırlatır. Bu işlemi kimyacıların dediği gibi aşağıyı gösteren "su" üçgeninde sembolize ettiğini görüyoruz. Ama Herrnt aynı zamanda bize bu sürece nasıl başlayacağımızı gösteren ve yolumuzu bulmamıza yardım edecek bir öğretmen anlamına gelir. Yukarıyı işaret eden 'ateş' üçgeni bu özel kılavuzu simgeliyor.

okült bir öğretmen, bir terapist, kendi hayallerimiz, hatta benliğin içinden uyandırılan bir ruh rehberi.

Münzevi imajı, ortaçağ hayal gücünde özel bir yer işgal etti. Ormanda veya çölde yaşayan, insanlığın tüm normal kaygılarından tamamen uzaklaşan münzevi, Kilise'ye bir alternatif sundu. Bir yogi çilecinin Avrupa versiyonu, kişisel deneyim yoluyla Tanrı'ya yaklaşma olasılığını gösterdi. İnsanlar genellikle balıkçıları yaşayan azizler olarak gördüler ve onlara sihirli güçler attettiler, tıpkı yoga müritlerinin ustaları hakkında harika hikayeler anlatacakları gibi.

Münzevi toplumdan çekilse de* insanlıktan geri çekilmedi. Diğer işlevlerin yanı sıra, gezginlere barınak ve bazen nimetler verdiler. Coconess hikayeleri, özellikle Kase efsaneleri, şövalyeye manevi bir arayışta bilgelik veren bir keşişi tasvir eder. Yine, Herrnt'in ikili görüntüsünü görüyoruz: örnek ve kılavuz.

Hermit imajı, belirli uygulama öldükten sonra uzun süre devam etti. Aşkın filozof Ralph Waldo Emerson, Thomas Carlyle'in kulübesini bulmak için uzak Scodand'da günlerce seyahat etti. Emerson'ın arkadaşı Henry David Thoreau, kendisi ve doğa hakkında bir fikir edinmek için Walden Pond'da bir kulübede yaşadı. Daha sonra başkalarına örnek olması için bu konuda yazdı. Nietzsche'nin *Dus Sprach Zerdüşt'ü* Münzevi'nin imajını kutsallaştırdı; kitap, kişisel dönüşüm elde ettikten sonra Zerdüşt'ün dönüşüyle başlar. Ve bugün, çok sayıda insan, bu keşiş benzeri öğretmenlerin hayatlarını değiştirebilecekleri umuduyla kendilerini Doğu gurularına adadılar.

Gerçek bir rehber bulamayanlar için psişe çoğu kez bir rehber sağlar. Jung ve takipçileri, hastalarının psişeye giden gizemli yolculuklarda onlara rehberlik eden bilge yaşlı adamlarla ilgili birçok rüyasını anlattılar. Birçok durumda rüya analizi, rüya rehberinin aslında terapisti temsil ettiğini keşfetti. Bilinçaltı, bir Münzevi öğretmenini bilinçli zihin fark etmeden önce tanıyabilir.

On üçüncü yüzyılın büyük Kabalisti Abraham Abulafia, Kabala'nın üç seviyesini tanımladı. Birincisi doktrindi; o

* Kadınlar genellikle münzeviler oldular ve ortaçağda kadınlara karşı duyulan nefret, bazen kendi cinsinin kötülüğünü yenmiş olduğu varsayılan belirli bir kadının hürmetine dönüştü.hangi metinlerden öğrenilebilir. İkincisi, kişisel bir öğretmen tarafından verilen doğrudan rehberlikten gelirken, en gelişmiş olan üçüncüsü, Tanrı ile esrik

birliğin doğrudan deneyimiydi. Bu üç seviye, yalnızca üç satırda değil, birlikte bir ikizkenar üçgen oluşturan üç özel kozda Tarot'a çok doğrudan bağlanır. Hierophant'ta gördüğümüz ilk seviye; ttord, Hierophant'ın hemen altında, bir seviye kaldırılmış, 19. kartın neşeli çocuğu olan Güneş'te belirir. Ancak ikinci seviye, aralarındaki Asılan Adam'da değil, desenin diğer ucunda, ikinci satırdaki ikinci kart olan Münzevi'de gelir.

Doktrin ve gizem, bir sürecin sonu olarak gelir; doktrin çünkü özel bir yolun çalışmasına (Kabalistler genellikle belirli önemli metinleri otuz beş yaşın üzerindeki insanlarla sınırlandırır) ve vecd çünkü ilk önce karanlık ve gizemle arketipsel yüzleşmeyi geçmelisiniz. Bununla birlikte, yolcu başlamak için Gücü bulduktan sonra, yolculuğun en başında bir rehber belirir.

Münzevi bir rehberden ziyade bir kişi gelişiminin amblemi olarak, yalnızca dış dünyadan geri çekilerek içsel benliği uyandırabileceğimiz fikrini ifade eder. Tarot'u iki devrede, Kader Çarkı'nı başlangıç noktası olarak görenler, Münzevi'yi Hayat Çarkı'nın ikinci yarısına dönmeden önceki tefekkür dönemi olarak görürler. Bu geri çekilmenin ve Çark'ın vizyonunun daha büyük bir hedefe doğru adımlar olduğunu görün.

Herrnt'i soğuk ve yalnız bir tepede görüyoruz. Rand'a girmek için duyular dünyasını terk etti. Zihnin sade ve chdl olarak imgesi, yalnızca kısmi bir gerçeği, daha doğrusu bir yanılsamayı iletir. Zihin sembollerle, neşeyle, ruhun ışığı ve sevgisiyle zengindir. Ama bu şeyleri kavrayabilmemiz için önce zihni, duyuların gürültülü dünyasına sessiz bir alternatif olarak deneyimlemeliyiz. Şamanlar için çorak zirve genellikle doğrudan bir gerçektir. Sibiry'a ve Amerikan Güney-Batı şaman adayları gibi birbirinden uzak yerlerde, onlara nasıl yapılacağını öğretecek ruh rehberlerini aramak için tek başlarına vahşi doğaya giderler.

Hermit bir geçişi ifade eder. Meditasyon ya da psişik disiplin ya da analiz teknikleri aracılığıyla gizli olana izin veririz.

psişenin parçaları bizimle konuşmaya başlar. Daha sonra, önce bir melek olarak (benliğin ebedi parçası, egonun ötesinde), daha sonra, daha sonra, geçmiş deneyimlerin bahçesinden çıkan özgür bir çocuk olarak daha derinden hissedilen bir yeniden doğuş hissini deneyimleyeceğiz. Şimdilik yol, katı gri tefekkür pelerini tarafından desteklenen ve ısıtılan yalnız bilge yaşlı adamın görüntüsüne aittir.

Fenerin sembolü bizi rehber ve öğretmen olarak Keşiş'e döndürür. Işığı bize uzatarak, sadece takip etmemiz gereken Gücü kullanacaksa, bize önderlik etmeye istekli olduğunu ve yolu bulmaya istekli olduğunu gösterir. Bazı güvertelerde Münzevi, fenerini pelerinin altına gizler ve daha sonra bilinçli zihnin pelerini altında saklanan bilinçaltının ışığını sembolize eder. Rider paketi, onu görünür hale getirerek, ancak bir fener içinde, ışığı belirli bir öz-farkındalık süreci yoluyla serbest bıraktığımızı ve bu sürecin herkes tarafından kullanılabileceğini gösterir.

Yıldızı hem öğretmen olarak Herrnt'in sembolü olarak hem de bizi onun sırlarını keşfetmeye çağıran bilinçaltının bir ışığı olarak gördük. Ayrıca yaşamın zıtlıklarını çözme hedefini ifade eder. Su ve ateş üçgenleri geleneksel olarak yalnızca genellikle karşıt olan iki unsuru değil, aynı zamanda tek bir biçimde birleşmiş erkek ve dişi de temsil eder.

Münzevi'nin asası, bir büyücünün asasını ve dolayısıyla Sihirbazın sihirli değneğini önerir. Aptal, asayı içgüdüsel olarak kullanırken, Münzevi bilinçli bir destek olarak ona yaslanır. Bu nedenle, içsel farkındalığın açılmasına yardımcı olan öğretiyi sembolize eder.

Başrahibenin hemen altında bulunan Münzevi, kendi üzerimizde çalışmak istiyorsak, bir anlamda dış dünyayı terk etmemiz gerektiğini tekrar belirterek, geri çekilme ilkesiyle ilgilidir. Güç'te olduğu gibi, ikinci satır cinsel arketipi tersine çevirir. Burada sembolizmin bize öğrettiği rol, belirli tekniklere ve öğretilere dayanan kasıtlı bir zihinsel çabanın bizi Yüksek Rahibe'nin kapalı tapınağının kilitli sezgisinin ötesine götürmesidir. O tapınağın suları tam olarak boşalmaz; Perde, Münzevi'nin altındaki Kule'nin yıldırımını onu yırtıp açana kadar yerinde kalır. Bununla birlikte, koz 9'un etkisi altında, bilinçdışı bizimle perdenin arkasından semboller, rüyalar ve vizyonlar aracılığıyla konuşur.

Mde-dişi sembolizmi ile bireysel insanların gerçekliği arasındaki ayrım, bizi arketipler hakkında bazı önemli kavrayışlara götürür. Münzevileri ve öğretmenleri rüyalarımızda bile yaşlı bilge adamlar olarak görme eğilimindeyiz, çünkü beş bin yıllık ataerkilliğimiz bu imajı randlarımızda

çok etkiledi. Daha önceki zamanlarda, rehberler çoğunlukla Büyük Tanrıça'nın temsilcileri olarak kadınlardı ve çağımızda bile Madam Blavatsky gibi kadınlar bu eski işlevi yerine getirdiler. Rüyalarımızın genellikle bilge yaşlı adamları seçmesi, bilinçaltının da malzemesini bireysel rüya görenin kültürel arka planından aldığı çok önemli gerçeği gösterir. Birçok insan, arketipleri, tüm insanlar tarafından her zaman paylaşılan katı besleme görüntüleri olarak görür. Aksine, arketipler, zihnin belirli türde imgeler oluşturma eğilimleridir, örneğin bir rehber, ve bir görüntünün alacağı özel biçim, büyük ölçüde kişinin kültürel geçmişine ve deneyimine bağlı olacaktır. Ortaçağ Grad inisiyasyonları ve Avustralya çöl ayinleri aynı arketip modelini izler; onların altında bir ızgara gibi yatar. Yine de bu kalıbın dışı biçimi son derece değişkendir.

Münzevi için kehanet anlamları, her iki yönünden de kaynaklanmaktadır. Bir yandan dış kaygılardan geri çekilmeyi sembolize eder. Kişi fiziksel olarak kendini uzaklaştırabilir, ancak bu gerçekten gerekli değildir. Önemli olan, Wordsworth'ün dünyevi faaliyetlerimizin dediği gibi 'alma ve harcama'dan kişinin içsel ihtiyaçlarına içsel olarak aktarılmasıdır. Bu nedenle, diğer insanlardan ve bir zamanlar çok önemli olduğu düşünülen faaliyetlerden duygusal olarak geri çekilmeyi gerektirir. Kart, içinde kasıtlı bir amaç duygusu, kendini geliştirme üzerinde çalışmaya geri çekilme duygusu taşır. Bu amaç duygusuyla ve yaşlı bir adamın resmiyle bağlantılı olarak kart, olgunluğu ve bir insanın hayatında gerçekten neyin önemli olduğunu bilmeyi sembolize eder.

Kart aynı zamanda belirli bir rehberden, bazen yukarıda belirtildiği gibi, içeriden bir psişik rehberden, ancak daha sıklıkla kendi keşiflerinizde size yardımcı olacak gerçek bir kişiden yardım anlamına gelebilir. Bazen böyle bir rehberin bizim için var olduğunun farkında olmayız. Münzevi bir Tarot okumasında görünüyorsa, etrafınızdaki insanlara dikkatlice bakmak akıllıca olabilir. Başkalarının anlayışı bulmasına yardım ediyorsan, Münzevi rehber ve öğretmen rolünde seni sembolize edebilir.

Kartı ters çevirdiğimizde para çekme fikrini bozarız. Nasıl tersine çevrilen Yüksek Rahibe yaşam korkusu anlamına gelebilirse, tersine çevrilen Herrnt de diğer insanlardan korkulduğunu gösterebilir. Bir geri çekilme olarak toplumdan geri çekilirsek, geri çekilme gerçeği giderek daha baskın hale gelir ve fobilere ve paranoyaya yol açar. Diğer kozlarda olduğu gibi, Herimt'in olumsuz ve olumlu yönleri bağlama bağlıdır. Ters Münzevi bazen basitçe şu anda kişinin diğer insanlarla ilişki kurması

gerektiği anlamına gelebilir.

Çünkü kart, doğru şekilde yukarı çıktığında, Hermit'in tersine çevirdiği olgunluğu öneriyor, bazen Peter Pan'ın hayata karşı tutumunu gösterebilir. Kişi, temelde anlamsız faaliyetlere takılır ya da yaşamıyla ilgili bir şeyler yapmanın sorumluluklarından kaçınmanın bir yolu olarak çocuksu coşkuyu (kendiliğindenliğin taklidi gibi) taklit eder. Münzevi için bu yorumla ilk kez New York'ta bir adamın bir arkadaşına verdiği bir okumada karşılaştım; O zamandan beri birçok durumda faydalı buldum. İlginçtir ki, adamlar, okuyucuyu ruhsal gelişiminde bir rehber olarak gören başka bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım.

(a)

(b)

ŞANS TEKERİ

Diğer bazı koz kartları gibi (en önemlisi Ölüm), Çarkıfelek bir ortaçağ homdy'sinden türemiştir. Kilise gururu günahların en büyüğü olarak kabul etti, çünkü gururla kendinizi Mesih'in önüne koydunuz. Gurura karşı bir ders, büyük bir kralın iktidardan düşmesi fikriydi. Kral efsanesinin birçok versiyonunda, kral, son savaşının arifesinde önünde bir rüya görür veya görür:

bir tekerleğin tepesinde oturan zengin ve güçlü bir kral. birdenbire tanrıça Fortuna çarkı çevirir ve kral dibe çöker. Ayık, Arthur, ne kadar dünyevi güce sahip olursak olalım, kaderimizin her zaman Tanrı'nın elinde olduğunu fark eder. Yukarıda, sağda bulunan Visconti kartları bu pratik vaazı barındırıyor.

Şimdi bu güzel moral masalının sol üstte Waite-Smith kartından ve sol altta Oswald Wirth versiyonundan bize bakan güçlü ve gizemli sembollerden çok uzak olduğunu düşünüyoruz. Ancak Fortuna ve onun şimşek kasnağının ilginç bir geçmişi var. Her şeyden önce, ortaçağ görüntüsü, Fortuna'nın Büyük Tanrıça'yı temsil ettiği ve ezilmiş kralın gerçek bir olay olduğu çok daha eski bir zamandan kaynaklanmaktadır. Her yıl kış ortasında rahibeler kralı kurban ederdi; Yılın ölümünü anlatarak kendilerini Tanrıça'nın gücü karşısında alçalttılar ve boyun eğdirdikleri yeni bir kral seçerek, ona bir kez daha kıştan baharı yaratmasını önerdiler - bu, Tanrıça'ya inanmayan insanlar için hiçbir şekilde otomatik olmayan bir olaydı. yerçekimi gibi 'doğal yasalar'. Böylece, Tekerlek başlangıçta hem doğanın gizemini hem de insanın ritüel bir fedakarlık yoluyla bu gizemde yer alma yeteneğini simgeliyordu. Kartın doğrudan Büyük Anne'nin amblemi olan İmparatoriçe'nin altında geldiğine dikkat edin.

Orta Çağ'da Çark, kökeni anlamını yitirmişti; bu, yaşamın gizemini önerme gücünü yitirdiği anlamına gelmiyordu. Thomas Malory'nin Kral Arthur hikayesi versiyonunda, Çarkın "şansın" rastgele dönüşlerini simgelediği önerisini buluyoruz. Neden bazı insanlar zenginken bazıları fakir oluyor? Neden güçlü bir kral ve eskiden zayıf olan bir kral iktidara gelsin ki? Hayatın dönen çarkını kim veya ne kontrol ediyor? Malory, görünüşte anlamsız iniş çıkışlar olan şansın, kaderin kaderinde olduğunu öne sürer; yani Allah'ın her birey için seçtiği kader, sadece Allah'ın anlayabileceği sebeplere dayanmaktadır. Bu nedenleri anlayamadığımız için, insanların hayatındaki olayların şans eseri ortaya çıktığını söylüyoruz, ancak bunların hepsi Tanrı'nın planına ait.

Bu nedenle, Çark ile, evrende herhangi bir şeyin nasıl ve neden meydana geldiğine dair büyük soruya geliyoruz. Güneşin parlamasını sağlayan nedir? Yanan elementler, evet, ama onları ne yakıyor? Atom enerjisi nasıl ortaya çıktı? Sonuçta bahar neden kışı takip etsin? Yerçekimi neden ve nasıl çalışır? Daha da ileri giderek, kaderin aynı zamanda bir yanılsama olduğunu, sınırlı görüşümüzle her şey arasındaki içsel bağlantıyı göremediğimiz gerçeğini örtbas etmek için bir kaçış olduğunu görürüz. 'Eh,' deriz, 'kaderdir', anlamını anlayamadığımız için anlamsız bir ifade.

Olaylar öylece gerçekleşmez, olması için yapılır. Olayları şekillendirme, evrene İtfe ve biçim ve amaç verme gücü, diyor Malory bize, Kutsal Ruh'a,

O zaman hem yaşamın rastgele olaylarının hem de fiziksel evrenin sözde "yasaları"nın, bizi Büyücünün yukarı kaldırılmış kolu tarafından aşağı çekilen ve doğada tezahür eden ruhaniyet kuvvetinin farkındalığına götüren gizemler olduğu gerçeğine varırız. İmparatoriçe dünyası. Pek çok mistik ve şaman, vizyonlarının onlara her şeyin nasıl birleştiğini, her şeyin nasıl birbirine uyduğunu gösterdiğini, çünkü ruh tüm evreni birleştirdiğini söyledi. Yeterince uzun yaşamadığımız gerçeği olmasaydı, hayatın bu büyük planını muhtemelen hepimiz görür ve anlardık. Kısa hayatlarımız, vizyonumuzu hayatın anlamsız görüldüğü dünyanın çok küçük bir kısmına daraltır.

Şimdi, Çark'ın kaderin gizemi olduğu fikri, gizli anlamı ile, kartın modern Waite-Smith versiyonuna çok uymaktadır, özellikle de onu son kozun sonu olarak düşündüğümüzde. ^der pack Wheel'i Dünya'nın yanına yerleştirirsek, aralarındaki fink'i hemen görürüz. Birinde sembollerle dolu bir çarkımız var; diğerinde bir zafer çelengi ve içinde sembollerin ardındaki gerçeği somutlaştıran bir dansçı buluyoruz. Daha da çarpıcı olanı, 10. karttaki mitolojik varlıkların Dünya'da gerçek ve canlı bir şeye dönüşmüş olması dışında, köşelerde her kartın üzerinde aynı dört hayvanı buluyoruz. Böylece, hAvay noktasında, yaşamın içsel anlamının bir vizyonunu alırız; sonunda bu vizyon gerçek oldu, kendi varlığımızda somutlaştı.

Hindistan'da kral da her yıl hayatını Tanrıça'ya kaptırdı. Ataerkil Aryanlar bu uygulamaya son verdiğinde, yılın dönen çarkı imgesi yeni rejimin daha da güçlü bir sembolü haline geldi. Sürekli dönen Yaşam Çarkı, karma yasalarını belirtmek için geldi ve sizi birbiri ardına bir bedende reenkarne olmaya yönlendirdi. Karma, bir bakıma kaderin gizeminin başka bir açıklamasıdır. Bir yaşamda yaptığınız eylemlerle, bir sonraki yaşamda kendiniz için belirli bir kader oluşturunuz, böylece çok sayıda ewl eylemi yaparsanız, ölümsüz benliğinizde bir tür psişik ceza ihtiyacı yaratırsınız. Bir sonraki enkarnasyonunuz için zaman geldiğinde, kaçınılmaz olarak düşük kast veya hastalıklı bir beden seçersiniz. (Karmanın bu basit psikolojik açıklaması belki de Hinduizm'den çok Budizm'e dayanmaktadır.)

Yine, sınırlı anlayışımız, Kader veya karma çarkının arkasındaki gerçeği doğrudan deneyimlememizi engeller. Buddha aydınlanmaya eriştiğinde, geçmiş yaşamlarının her bir anını hatırladı. Gerçekten de, hafıza

aydınlanmaydı. Tam bilgiyi edinerek, bu yaşamların yalnızca arzularının yarattığı biçimler olduğunu algılayabildi. Arzularına son verdiğinde 'Direksiyondan indi'. Aydınlanmanın, dış olayları delip geçen ruha, yani Kader Çarkı içinde Kutsal Ruh'u bulma anlamına geldiğini (veya en azından bunu içerdiğini) söyleyebiliriz.

Kral Arthur'un Çarkıfelek'i bir rüyada bir vizyon olarak deneyimlemesi önemlidir. Çünkü, onu ister Binbaşı Arkana'nın orta noktası olarak, isterse sadece ikinci çizgiyi tamamlamanın adımlarından biri olarak görsek, tekerlek gerçekten de bize bilinçdışı tarafından verilen bir görüntüdür. Münzevi dış dünyadan uzaklaştı. Sonuç olarak bilinçdışı, ona sembollerle dolu bir dönen çark olarak bir yaşam vizyonu gösterir.

Yaşam Çarkı, biz ondan uzaklaşana kadar görünür hale gelmez. Biz buna dahil olduğumuzda sadece hemen önümüzde ve arkamızda olan olayları görürüz; egolarımızın çok önemli bulduğu günlük kaygılar. Geri çekildiğimizde tüm kalıbı görüyoruz. Psikolojik olarak bu vizyonu, bir kişinin hayatının nereye gittiğine ve nereye gittiğine dair yaptığı bir değerlendirme olarak görebiliriz. Daha derin bir düzeyde, vizyon gizemli ve sembolik kalır. Belirli yaşamlarımızdan ne yaptığımızı görebiliriz, ancak kader bir gizem olarak kalır.

Çarktaki semboller anlam taşır; vizyonlardaki gerçeği anlamamıza yardımcı olurlar. Bununla birlikte, tam yaşam gücünü deneyimlemiyoruz. Bilinçdışının ışığı örtülü kalır.

Malory'nin Çarkıfelek'i Kutsal Kâse'ye bağlaması da önemlidir. Aynı zamanda Minor Arcana'nın da sembolleri olan Kâse sembolleri, muhtemelen neredeyse yıllık kraliyet kurbanına kadar geri gider. Eski Avrupa gizemlerini taklit etmek için adaya kültün iç sırlarına ilişkin "görüş" verildiğinde, ona büyük olasılıkla kupa, kılıç, mızrak ve beş köşeli yıldızla gösterilen dört simgeydi. büyük mistik tören. Ve Sihirbazın masasına konan ritüel sihrin temel araçları, aynı dört sembol ve ayrıca Küçük Arkana'nın kıyafetleridir.

Dört sembolü doğrudan koz 10'da görmesek de, onların birçok an^ogue'larından ikisini görüyoruz. Kartın köşelerindeki dört yaratık, Hezekiel 1:10'daki vizyondan türemiştir. Vahiy 4:7'de öyle görünürler. Başlangıçta, bu dört figür Babil astrolojisinin dört "sabit" burcunu temsil ediyordu: Aslan, Akrep, Kova ve Boğa. İlk Hıristiyanlar onları dört evangelistle özdeşleştirdi, bu yüzden onları kitap tutarken görüyoruz. Bazen 'cennetin koruyucuları' olarak adlandırılanlar, aynı zamanda antik ve ortaçağ biliminin dört temel unsurunu sembolize etmeye başladılar. Sağ

köşeden saat yönünün tersine bunlar ateş, su, hava, md topraktır, md bu elementler Wan&, Cups, Swords ve Pentacles'a aittir. sabit burçlar, dört canavar bir bütün olarak zoifrakı çağrıştırır.

Dört elementle olan diğer bağlantı, Çark'ın kenarındaki Tanrı'nın dört harfli adından gelir. Sağ üst köşeden başlayıp tekrar saat yönünün tersine okunan harfler, Yod, Heh, Vav, Heh şeklindedir. Bu isim Tevrat'ta sesli harfler olmadan geçtiğinden (dört harf ünsüzdür) telaffuz edilemez; bu nedenle Tanrı'nın 'gerçek' adı bir sır olarak kalır. En az iki bin yıldır Yahudiler ve Hristiyanlar bu ismi büyülu olarak görmüşlerdir. Mutasavvıflar bunun üzerinde meditasyon yapar (Abulafya'nın Kabba'nın vecde gelen üçüncü düzeyine Tanrı'nın adıyla çalışarak ulaşılır) ve sihirbazlar onu manipüle eder. Kabbahstlar için dört harf, dünyanın gizemlerinin tam sembolüdür. Evrenin yaratılış sürecinin, dört harfe karşılık gelen dört aşamada gerçekleştiği kabul edildi. Ve elbette, harfler de dört elementle bağlantılıdır,

İbranice arasında serpiştirilmiş Roma harfleri bir anagramdır. Üstten saat yönünde okuyun, 'TARO' yazıyorlar; saat yönünün tersine okuyun, 'TORA'yı oluştururlar (Unutmayın, Yüksek Rahibe'nin parşömeni). Latince 'tekerlek', 'ORAT', Latince 'konuşmak' ve 'ATOR', bir Mısır tanrıçası ('Hathor' olarak da yazılır) olan 'ROTA' kelimelerini de bulabiliriz. Paul Foster Case, Altın Şafak'ın kurucusu MacGregor Mathers'in ardından 'ROTA TARO ORAT TORA ATOR' cümlesini kurdu. Bu, 'Taro Çarkı Ator Yasasını konuşuyor' olarak tercüme edilir. Case buna 'harf yasası' diyor; Ator, Mısır'da en çok ölümlerin tanrıçası olarak tanınmaya başladığından beri, aslında bu, doğal dünyada saklı olan sonsuz yaşamın "yasasıdır". Beden ölse de ruh devam eder. Case ayrıca, 'TARO' harflerinin İbranice vdülerinin toplamının 691'e ulaştığına ve bunun 26'ya eklendiğinde, Tanrı'nın dört harfli adının sayısı değeri (cdled 'Tetragrammaton') 697'dir. Bu rakamların toplamı 22'dir, İbrani alfabesindeki harflerin ve Binbaşı Arkana'daki kozların sayısı. Ve elbette 22 bizi 4'e döndürür.

Tellerdeki dört sembol simyasaldır. Yukarıdan, saat yönünde okuyun, bunlar Merkür, kükürt, su, rnd sdt'dir ve ikinci satırın alcherncd tanrısına, yani dönüşüme atıfta bulunur. Su, çözülmenin, yani alışkanlıklara, korkulara ve savunmalara dalmış gerçek benliği salıvermek için egoyu eritmenin sembolüdür. Death and Temperance'ı düşündüğümüzde tenekelerin ne anlama geldiğini göreceğiz.

Çarkı süsleyen yaratıklarda da ölüm ve yeniden doğuş fikri sembolize edilmiştir. Yılan, Mısır'ın kötülük tanrısı ve evrene efsanevi ölüm getiren Set'i temsil eder. Yaşam tanrısı Osiris'i öldüren odur. Tekerleğin kendisi gibi efsanenin de tanrı-kral Mling'in tarihöncesindeki uygulamadan kaynaklanmış olması çok muhtemeldir, özellikle de Set'in bir zamanlar bir kahraman tanrı olduğunu ve yılanın, Tanrıça için kutsal olduğunu düşünürsek. kurbanı alacaktı. Yılan, Çarkı aşağı indirir; yukarı çıkan çakal başlı adam Anubis'tir, ölü ruhlara yol gösterir ve dolayısıyla yeni bir hayat verir. Şimdi, bazı efsanelere göre Anubis, Set'in oğludur ve bu yüzden sadece ölümün yeni bir hayat getirebileceğini görüyoruz ve ölümden korktuğumuzda kısmi gerçeği görüyoruz. Psikolojik,

Tekerleğin üstündeki sphi, Osiris'in oğlu ve diriliş tanrısı Humus'u temsil eder. Hayat ölüme galip geldi. Ancak Savaş Arabası'nda gördüğümüz gibi sfenks, aynı zamanda yaşamın gizemini de ifade eder. Araba, hayatı güçlü bir egoyla kontrol ediyordu. Şimdi sfenks tekerleğin üzerine çıktı. Bilinçdışının konuşmasına izin verirsek, yaşamın bazı büyük sırrını hissederiz, bu, görünüşte anlamsız olaylardan oluşan aptalca döngüden daha önemlidir.

Yılan olan Set'e karanlık tanrısı da denirdi. Yine karanlığı 'kötü' olarak görmek bir illüzyondur ve gerçekten de karanlık korkusu, ölüm korkusu gibi egoya aittir. Bilinçaltının karanlığı sevdiği gibi ego da ışığı sever. Işıktaki her şey basit ve anlaşılır; ego, dış dünyadan gelen duyu izlenimleriyle meşgul olabilir. Karanlık çöktüğünde bilinçdışı hareketlenmeye başlar. Bu yüzden çocuklar geceleri canavarları görürler. Dış benliği bu kadar güçlü yapmamızın bir nedeni, her savaş çıktığında şeytanlarla karşılaşmamamızdır.

Ancak Savaş Arabasının ötesine geçmek isteyenler bu korkularla yüzleşmek zorundadır. Yılanlar ve su, karanlık ve çözülme ölümün, yani beden ölümü ve egonun ölümünün di sembolleridir. Ancak hayat, elbette ki sadece bizim yüzeyimizde bir baloncuk olan bireysel kişilikten önce ve sonra var olur. Hayat güçtür- M, kaotik, enerjiyle kabarıyor. Ona yol verin ve diriliş tanrısı Horus, kaostan yeni bir hayat çıkaracaktır. Tekerlek yukarı ve aşağı döner.

Wheel of Fortune'un Wirth versiyonu bu fikri daha da güçlü bir şekilde ilan ediyor. Çark suda bir tekne duruyor. Çözülme, kaos, fizik evrenin altında yatan temel gerçeklik olarak ortaya çıkar. varoluş biçimleri, çok çeşitli şeyler ve olaylar, kozmosu dolduran o güçlü enerjiden sadece anlık

yaratımlardır. Hindu mitinde Shiva, ego gibi dış formlar yorgun ve donuklaştığında, evrenin orijinal olarak ortaya çıktığı temel enerjiyi serbest bırakarak tüm evreni periyodik olarak yok eder.

10 sayısı 0'ı gösterir. Aptal hiçbir şey değildir ve kişiliği yoktur. Ama Aptal da 0 sayısı gibi her şeydir, çünkü o yaşam enerjisini, teknenin altında dalgalanan denizi doğrudan hisseder. Rider paketi Wheel of Fortune'da Çarkın merkezi hiçbir sembol taşımaz. Durağa geldiğimizde varoluşun merkezi, ego ya da korku olmadan, tüm dış biçimler yok olur. Bunu sezgisel olarak anlayabiliriz, ancak bunu gerçekten deneyimlemek için kendimize o karanlık denize inmemize izin vermeliyiz, kişiliğin ölmesine, çözülmesine ve karanlıktan doğan yeni hayata yol vermesine izin vermeliyiz.

Kehanet okumalarında Çarkıfelek, bir kişinin hayatının koşullarındaki bazı değişiklikleri ifade eder. Kişi muhtemelen bu değişikliğe neyin sebep olduğunu anlamayacaktır; herhangi birinin görebilmesi için doğrudan bir sebep olmayabilir ve aslında kişinin kelimenin normal anlamıyla sorumlu olmaması muhtemeldir. Büyük bir şirket, bir adamın çalıştığı şirketi satın alır ve adam gereksiz hale gelir. Bir aşk ilişkisi, insanların birbirlerine karşı davranışlarında herhangi bir 'hata' yaptıkları için değil, sadece hayat devam ettiği için sona erer. Çark dönüyor.

Değişimle ilgili önemli olan şey tepkidir. Yeni durumu kabul edip ona uyum sağlıyor muyuz? Onu bir fırsat olarak kullanıyor ve onda bir anlam ve değer buluyor muyuz? Direksiyon doğru görünüyorsa, adaptasyon anlamına gelir. En güçlü anlamıyla, daha büyük bir yaşam anlayışı bulmak için olayların gizemini delme yeteneğini gösterebilir. Bir aşk ilişkisinin sonu, acısına rağmen daha fazla öz-bilgi verebilir.

Ters çevrildiğinde, kart olaylara karşı bir mücadeleyi ifade eder, genellikle değişim olduğu için mahkumdur ve yaşam ona karşı çıkmaya çalışan kişiliğe karşı her zaman kazanacaktır. Bununla birlikte, ilgili kişi, hayatın kendisine yaptığı her şeye her zaman pasif bir şekilde tepki vermişse, çarkın tersine çevrilmesi, yalnızca yeni bir dizi koşuldan daha önemli bir değişiklik anlamına gelebilir. Kendi yaşamınız için yeni bir sorumluluk bilincine giden yolu açabilir.

Şekil 12

ADALET

Ttos trump imajı, Batı dünyasındaki adliye fresklerinde gözleri bağlı ve pullarıyla görünen Yunan Titaness Therns'den türetilmiştir. Hukuki Justitia, ona Latince adını vermek için, yasanın ayrımcılık yapmadığını ve zayıf ve güçlü ahke için geçerli olduğunu göstermek için gözleri bağlandı. Bununla birlikte, sosyal adalet ilkesi, tam olarak Adaletin üzerinde, imparatora aittir. Kart 11, geçmişini anlama yeteneğimize göre ilerlediğimiz psişik adalet yasalarının, kendimiz ve yaşam hakkındaki gerçeği görmeye bağlı olduğunu gösterir. Bu nedenle Tarot Justitia'nın gözleri bağlı değildir.

Buraya kadar ikincisinden, kendimizin ve hayatın içsel vizyonunu uyandırmak için dış kaygılardan uzaklaşma süreci olarak bahsettik. Ancak, aktif bir tepki üretmiyorsa, şeylerin altında yatan doğasına dair bir vizyon anlamsızdır. Her zaman (Büyücü ilkesi) içsel benliğimizden alınan bilgeliğe (Yüksek Rahibe ilkesi) göre hareket etmeliyiz. Sadece mükemmel dengelenmiş ölçekler değil, aynı zamanda karttaki görüntüler anlama ve eylem arasındaki dengeye işaret ediyor. Figür, bir kadın, androjen görünür; taş bankta sıkıca oturmasına rağmen, hazır görünüyor

durmak; bir ayağı cübbesinden dışarıyı gösteriyor, diğeri gizli kalıyor. Bir eylem amblemi olan kılıç, hem kararlılığı hem de bilgeliğin içsel anlamı bulmak için olayın kaynaşmasını delen bir kılıç olduğu fikrini göstererek dümdüz yukarıyı işaret eder. İki ucu keskin kılıç, seçimi ifade eder. Hayat karar vermemizi gerektirir; aynı zamanda her karar bir kez verildikten sonra geri alınamaz. Bizim bir parçamız olur. Geçmişte yaptığımız eylemlerden oluşuyoruz; şimdi yaptığımız eylemlerle kendi benliğimizi oluşturuyoruz.

Ölçekler ayrıca geçmiş ve geleceğin mükemmel dengesini temsil eder. Geçmiş ve gelecek dengeli, zamanda değil, Binbaşı Arkana'nın tam merkezinden size bakan Adalet'in net görüşünde.

Binbaşı Arcana'nın ilk yarısı boyunca, bir kişi kendini dış dünyaya dahil ettiğinde, hayatı aktif prensipte yaşadığı yanılsamasından muzdariptir. Bunun nedeni, bir şeyleri eylemle yapmayı birlikte kullanmamızdır. İçe döndüğümüzde, eylemden uzaklaştığımızı varsayıyoruz; ve gerçekten de ikinci satır süreci, dış yaşamlarımızda bir duraklama olmadan veya en azından dikkatimizde bir değişiklik olmadan gerçekleştirilemez. Ama ref eylemi, anlamsız hareketin aksine, hayatımıza her zaman anlam ve değer katar; böyle bir eylem anlayıştan doğar. Aksi takdirde, gerçekten pasif kalırız, yaptığımız şeyleri yapmamıza neyin sebep olduğunu anlamadan makineler bir olaydan diğerine itilir. İkinci satırın gerçek amacı, aktif ilkeyi terk etmek değil, onu uyandırmaktır.

Trump 11'in görüntüleri, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe'yi her zamankinden daha eksiksiz bir şekilde birleştiriyor. 11 sayısının ilk rakamlarının toplamı 2'dir, ancak sayı aynı zamanda 1'in daha yüksek bir versiyonunu (21'in daha küçük bir versiyonunun yanı sıra) işaret eder. Aralarında peçe bulunan iki sütunun önünde oturan kadın, Başrahibe'yi akla getirir, ancak kırmızı cübbesi ve bir kolu yukarıda, bir kolu aşağıda olan duruşu, Sihirbaz'ı ima eder. Gerçek eylem kendini bilmekten doğar; bilgelik eylemden doğar. Hayatta, resimde olduğu gibi, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe, birbirinin etrafına dolanmış bir erkek ve dişi yılan (Hermes'in caduceus'u olarak kundalini'nin sembolü) veya DNA'nın çift sarmalı gibi ayrılmaz bir şekilde birleştirilmiştir. Peçenin rengi mor, içsel bilgeliğin simgesidir; arka plan, taç, saç ve scffler sarıdır ve mentf kuvvetini gösterir. Bilgelik kendiliğinden ortaya çıkmaz. Onları anlamak istiyorsak, yaşamlarımız hakkında düşünmeliyiz. Ancak tüm düşüncelerimiz, gerçeğin açık bir vizyonundan gelişmedikçe hiçbir yere varmaz.

Kişisel psikolojinin mikrokozmos düzeyinde, Çarkıfelek bir kişinin

yaşamının bir vizyonunu temsil ediyordu; olaylar, kim olduğun, kendinden ne yaptığın. Adalet, bu vizyonun anlaşılmasını gösterir. Anlamanın yolu sorumluluktan geçer. Geçmiş yaşamlarımızın sadece gerçekleşmesine, yaptığımız her şeyle kendi benliğimizi var etmediğimize inandığımız sürece, geçmiş bir gizem olarak kalır ve sonuç, anlamsız, sonu gelmez dönen bir çarktır. Ama hayatımızdaki her olayın karakterlerimizin oluşmasına yardımcı olduğunu ve gelecekte de eylemlerimizle kendimizi yaratmaya devam edeceğimizi kabul ettiğimizde, o zaman bilgelik kılıcı gizemi keser.

Ayrıca, kendi sorumluluğumuzu kabul ederek paradoksal olarak kendimizi geçmişten kurtarıyoruz. Buda'nın tüm hayatını hatırladığı gibi, geçmişten ancak onun bilincine vararak kurtulabiliriz. Aksi takdirde, geçmişteki davranışları sürekli tekrar ederiz. Bu nedenle Adalet, hayatımızın merkezinde yer alır. Ego yalnızca bir persona, bir maskenin Und'u olabilir, ama o maske, onu kendimiz uydurduğumuzu kabul etmediğimiz sürece bizi kontrol edebilir.

Kendi hayatımız için sorumluluk fikri, dış dünya üzerinde herhangi bir görünmez kontrol anlamına gelmez. Bu, örneğin, bir deprem evinizi yıkıyorsa, gizli sebepleriniz ne olursa olsun, bunun olmasını bir şekilde istemiş olduğunuz anlamına gelmez. Anlamak, fiziksel eMstence'ninizin isteklerini kabul etmeyi içerir. Evren uçsuz bucaksız ve tuhaftır ve hiç kimse içinde ne olduğunu kontrol edemez.

Sorumluluk ahlaki bir şey de ima etmez. Basitçe, kabul et ya da etme, ne yaparsan yap, ne yaşarsan yaşa, kişiliğinin gelişimine katkıda bulunduğu anlamına gelir. Hayat, her olaya yanıt vermenizi ister. Ahlaki bir gereklilik değil, yalnızca bir öz gerçeği.

Yine de tüm içgüdülerimiz, psikolojimiz ve dinimiz yanı sıra mistiklerin tanıklığı bize yaşamın daha fazlasını içerdiğini, bir deneyimden diğerine atılan dış benlikten bağımsız bir iç çekirdek içerdiğini söyler. İkinci hne, dış kişiliğin ölmesini ve iç çekirdeğin, İstikrar meleğinin ortaya çıkmasına izin verildiğini gösterir. Böyle bir salıverilme gerçekleşmeden önce hayatımızın 'adaletini' kabul etmeliyiz; ne ise biz kendimiz yaptık.

Çağımız, bu farkındalık sürecini öncelikle psikolojik olarak görüyor, en iyi örneği psikanalizin zorlu sürecinde. Diğer çağlar, dramatik inisiyasyon ritüellerinde dönüşüm sürecini dışsallaştırdı. İki inisiyasyon eğilimi vardır. Birçok kabile toplumunda üyeler, ergenliğin başlangıcında özel törenlere götürülürdü. Hristiyanlık öncesi Yunanistan ve Roma'da insanlar, belirli tanrı veya tanrıçaların 'Gizemlerine' kabul edilmek üzere kendilerini teslim

etmeyi seçtiler. Bu gizemli inisiyasyonlar özel bir model izledi. Acemi olmak için cesaretini toplayan aday, önce kült ya da gizem öğretiminde eğitim alır; Bu süre zarfında meditasyon, ritüel ve ilaçlar yoluyla bilinçaltına kanallar açmak ve kişiyi alıcı hale getirmek için adımlar atılır. Bu ilk aşamalar Güç ve Münzevi'de sembolize edilir. Ardından, harika bir gizem ve drama atmosferinde, adaya tarikatın gizli gizemlerinin bir vizyonu gösterilir. (Kısmen onları inanmayanlardan korumak için gizli tutulurlar, ancak ortaya çıktıklarında daha da etkili olmaları için.) Kâse kültürlerinde bu vizyon, Yaralı bir kral için ağlayan kadınlar tarafından taşınan Kâse ve onun yardımcı sembollerinin dramatik bir alayıydı. Çarkıfelek'te bu vizyonun bir benzerini görüyoruz. yaralı bir kral için ağlayan kadınlar tarafından taşınır. Çarkıfelek'te bu vizyonun bir benzerini görüyoruz. yaralı bir kral için ağlayan kadınlar tarafından taşınır. Çarkıfelek'te bu vizyonun bir benzerini görüyoruz.

Ve şimdi en önemli an geliyor. Aday bir cevap vermelidir. Eğer orada durup pasif bir şekilde sonraki olayları bekliyorsa, inisiyasyon devam edemez. Kâse kültürlerinde gerekli yanıt, büyük olasılıkla ya 'Bu şeylerin anlamı nedir?' gibi bir soruydu. veya daha incelikli bir şekilde, 'Kase kime hizmet ediyor?' Aday bu soruyu sorarak tarikata yanıt verme, yani ritüel ölüm ve yeniden doğuş yoluyla inisiyasyonu sürdürme şansı verir. Daha da önemlisi, sürecin doğru sonucundan sorumlu olan sürecin bir parçası olduğunun farkında olduğunu gösterir. Bu görüldüğünden daha zor. Ritüel, doğanın yaşamını, ölümünü ve yeniden doğuşunu ve aynı zamanda ebedi ruhu serbest bırakmak için ölen bedeni sembolize eder.

Çağımızda bireyciliğe yapılan vurgu, bizi yalnızca kişisel ölüm ve yeniden doğuşa götürür. Öte yandan, büyük inisiyasyonlar, yalnızca belirli bir kişiyi dönüştürmeye değil, aynı zamanda onu evrenin daha geniş gizemlerine bağlamaya da hizmet etti. Bu ipucunu takiben, Adaletin Binbaşı Arcana'nın merkezine ait olmasının başka bir nedenini görebiliriz. Dünyadan, karşıtların büyük bir etkileşimi, sürekli dönen bir ışık ve karanlık, Bfe ve ölüm çarkı olarak bahsettik. Aynı zamanda, tekerleğin merkezinde, karşıtların tam olarak etrafında döndüğü sabit nokta olduğunu söylemiştik. Adaletin dengeli terazisi yine bu durağan noktayı gösteriyor. Hayatımızın merkezini bulduğumuzda her şey dengeye gelir. Geçmiş ve gelecek dahil tüm zıtlıklar dengeye geldiğinde kendi içimizde özgür olabiliriz.

Birçok insan Tarot'un, I Ching'in veya astrolojinin bize özgür irade hakkında ne söylediğini merak ediyor. Kartlar ne yapacağımızı tahmin edebiliyorsa, bu özgür iradenin gerçekten var olmadığı anlamına mı geliyor? Soru, özgür iradenin kendisinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır; basit ve geçmişten bağımsız bir şey olarak düşünüyoruz. Her an, istediğimizi yapmakta özgür olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak sözde özgür seçimlerimiz, geçmiş eylemlerimiz tarafından yönetilir. Kendimizi anlamıyorsak, özgür bir seçim yapmayı nasıl bekleyebiliriz? Ancak geçmişi görerek ve kabul ederek kendimizi ondan kurtarabiliriz.

Bir kişi kartlara bazı durumlar hakkında sorular sorabilir. Kartlar, örneğin bir aşk ilişkisine devam edip etmeme ya da yeni bir projeye başlama gibi bazı kararların sonuçlarını doğrudan özetliyor. Diyelim ki kartlar felakete işaret ediyor ve kişi kartların tahmin ettiklerinin olasılığını gerçekten görebiliyor. Şimdi kişi, 'Eh, bu muhtemel, ama benim özgür iradem durumu değiştirmeme izin veriyor' diyebilir. Böylece o ilerler ve durum tam olarak kartların öngördüğü gibi olur. Kişi özgür iradesini gerçekten kullanmamıştır; daha ziyade özgür irade fikri, geçerli bir yansıtma olarak kabul ettiği şeyi görmezden gelmek için bir bahane olarak hizmet etti. Bu varsayımsal bir durum değildir; Tarot okumalarında tekrar tekrar olur. O olayı değiştirmek veya önlemek için olası bir sonucu öngörmek yeterli değildir. Neden geldiğini anlamalı ve yaptığımız şeyler ve tepki verme biçimlerimiz için kendi içimizde sebepler üzerinde çalışmalıyız. Ücretsiz wiU kesinliği mevcuttur. Sadece nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Tarot tahminlerinden öğrenebileceğimiz en

önemli şey, özgürlüğümüzü ne kadar az kullandığımızdır.

Tarot hesaplamalarında Adalet kartına her zaman çok dikkat edilmelidir. Görünüşü, her şeyden önce, olayların olması gerektiğı gibi geliştiğini gösterir; yani, başınıza gelenler geçmişteki durumlardan ve kararlardan gelir. Hak ettiğın şeye sahipsin. İkinci olarak, bu sonucun gerçeğini görme ihtiyacını ve olasılığını gösterir. Kart imzası mutlak dürüstlüğü temsil eder. Aynı zamanda, mevcut durumda öğrenilen bir dersle gelecekteki eylemlerinizin değıştirilebilme olasılığını gösterir.

Bu dürüstlüğü diğeri insanlarla olan ilişkilerimize kadar genişletmeden kendimize karşı dürüst olamayız. Bu anlamda kart, Adaletin bariz anlamlarını taşır; dürüstlük, adalet, doğru eylemler ve elbette yasal ve diğeri konularda adil bir karar - bir kişinin tercih edebileceğı karar olmasa da.

Tersine çevrildiğinde, c^d kendinize ve başkalarına karşı sahtekârlığı gösterir. Olayların anlamını görme konusundaki isteksizliğinizi gösterir ve özellikle kendinizi ve hayatınızı daha iyi anlamanız için bazı fırsatları kaçırdığınızı gösterir. Dış düzeyde, sahtekârlığı ve kararsız eylemleri veya kararlari gösterir. Bazen bize haksızlık eden başkalarıdır. Tersine çevrilmiş anlam, haksız yasal kararlara veya birinin kötü muamelesine de işaret edebilir.

Öte yandan, başımıza gelenler için kendi sorumluluğumuzu inkar etmek için adaletsizlik önerisinin bahane olmasına izin vermemeliyiz. Adalet bazen tersine döner, 'Haksızlıktır' tavrını yansıtır. Bakın herkes bana nasıl davranıyor. Ve tekrar tekrar. Adaletin açık gözleri doğru yoldan mı yoksa tersine mi döndüğünden bize ezici bir mesaj gönderiyor. Emerson'un sözleriyle, 'Hiçbir şey seni senden başka kurtaramaz'.

(4

(b)

Şekil 13

ASILMIŞ ADAM

Hayatınızdan ne yaptığınızı görme krizinden sonra kabul huzuru gelir; Adaletten sonra, Asılan Adam. Sanatçılar, yazarlar ve psikologlar, basit bir tasarımla büyük gerçeklerin ipuçlarını içeren bu karta çekildiklerini hissettiler. Baş aşağı duruşun ve çapraz bacakların ardındaki okült geleneğe daha önce değinmiştik. Gücü tartışırken, okültistlerin arzuların enerjisini salıvermeye ve onu ruhsal enerjiye dönüştürmeye çalıştıklarını söyledik. Geleneksel yoga fikirlerini takip eden birçok okültist, bunu yapmanın çok doğrudan bir yolunun, tamamen başınızın üzerinde durmak olduğuna, böylece yerçekiminin cinsel organlardan beyne giden enerjiyi aşağı çekmesine inanmıştır. Tabii ki, yalnızca en saf ve iyimser okültistler böyle bir şeyin tam anlamıyla olmasını beklerdi. Genital sıvıda bulunan eser elementlerin aşağıya sızıp beyni etkilediğine inanmış olabilirler; daha da önemlisi, fiziksel duruşun tersine çevrilmesi, ruhsal uyanış yoluyla gelen tutum ve deneyimin tersine çevrilmesinin çok doğrudan bir sembolü olarak hizmet eder. Herkesin çıldırdığı yerde, sen barışı bilirsin. Diğer insanların kendilerini özgür gibi görünüp aslında anlamadıkları güçler tarafından bir şeyden diğerine itildikleri yerde, bu güçleri anlayarak ve kucaklayarak gerçek özgürlüğe ulaşacaksınız.

Asılan Adam, T harfi şeklinde bir ağaca asılır. Şimdi, bu, Mısır'ın

yaşam sembolü olan ankh'ın alt yarısıdır ve bazen Tau haçı olarak adlandırılır. Case'e göre Mısır'daki ankh, dünyaya ait olan İbranice Tau harfini temsil ediyordu. Böylece Asılan Adam, dünyanın yolunun arkasında yatıyor. Bunu 12'nin geriden 21 olduğu gerçeğinde de görüyoruz, eğer Asılan Adam'ı ters çevirirseniz (adamı sağ tarafa çevirirseniz) Dünya Dansçısı ile neredeyse aynı şekle sahip olacaksınız. Bu nedenle, Binbaşı Arkana için hangi kartın uygun olduğunu sorduğumuzda, cevap bir değil üç - Çark, Adalet ve Asılan Adam, bir andan çok bir süreci simgeliyor.

Dansçı sihirli değnekleriyle kollarını uzatırken, Asılan Adam'ın kollarını arkasında kavuşturduğuna dikkat edin. Onun baş aşağı olduğunu da unutmayın. Bu aşamada derin bir ruhsal farkındalık ancak toplumdan çekilerek sağlanabilir. Dünyada, hayatın tüm dış aktivitelerinde aynı farkındalığın devam ettiğini görüyoruz.

Ağacını Hayat Ağacı yapan bir ankh'a asılır. Odin'in kendisini Yggdrasil'den feda ettiğini hatırlayarak darağacına Dünya Ağacı da diyebiliriz. Bu ağaç yeraltında (bilinçdışında) başlar ve fiziksel dünyadan (bilinçten) cennete (süper bilince) ulaşır. İlk olarak Aşıklar diyagramında temsil edilen fikirler fiilen gerçekleşmeye başlamıştır. Daha önce kavram olarak gördüğümüz şey, şimdi Adaletten sonra gerçek bir deneyim haline geliyor. Asılan Adam'ın sayısı 12, 2 çarpı 6'dır, yani Aşıkları bir üst seviyeye çıkaran Başrahibe.

Asılan Adam, tüm sembolizminin ötesinde, barış ve anlayışın doğrudan bir görüntüsünü gösterdiği için bizi etkiler. Asılan Adam hayatın ritmine teslim olduğu için sakinlik kartta çok güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. Eski inisiyasyonlarda teslimiyet, ritüellere sadece onları izlemek yerine katılmayı içeriyordu. Birçok modern insan için bu, yıllardır kilitli tuttıkları duyguları salıvermeyi içerir. Her ikisinin de edim olduğuna dikkat edin; Dünya Ağacına teslim olmak, pasif bir bekleyiş değil, attığımız gerçek bir adımdır.

TS Eliot'un Wasteland şiiri, bireyin duygulara teslim olması fikrini, hem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa yaşamının kısırlığı hem de eski Kâse gizemleri ile ilişkilendirir. Yaralı Fisher King, "bir ihtiyat çağının asla geri alamayacağı bir an teslimiyet" ile anılabilir. Şiirin başlarında kahramana 'Boğularak ölümden kork' denir. Ego, teslimiyeti ölüm, yaşam denizinde çözülme olarak görür. Bu uyarıyı veren kişi Tarot okuyucusudur. Eliot'un şiiri 1920'lerde Tarot kartlarının popülerleşmesine yardımcı oldu. Özellikle, Asılan Adam'ı ünlü yaptı. Aslında Asılan Adam şiirde yer almasa da onun yokluğu nedeniyle önemlidir.

Eliot, Tarot hakkında hiçbir şey bilmediğini, yalnızca ondan bazı görüntüleri kullanmadığını iddia etti. Eğer öyleyse, sezgisel olarak Asılan Adam'ın suyla bir bağlantısı olduğunu anlamıştı. Çoğu Tarot Kabalisti, Mem harfini koz 12'ye atar. Mem, 'denizler' ve dolayısıyla Su elementi anlamına gelir. Madam Sosotris, ego körü müvekkilini 'Boğularak ölümden kork' diye uyarır. Ona 'Asılan Adamı bulamıyorum' diyor ama sonra başka bir kartı (standart bir isim değil), 'Boğulmuş Fenike Denizcisi'ni gösteriyor ve 'Bu senin kartın' diyor.

Çapraz bacaklar, 4 sayısını baş aşağı temsil eder. 4, dört yönü ile dünyayı simgelemektedir. Asılan Adam, kendi değer anlayışını tersine çevirerek dünyanın başını döndürdü. Kollar ve kafa birlikte aşağıya dönük bir su üçgeni oluşturur. Süper bilince giden yol bilinçaltından geçer. Rider versiyonunun sağındaki Altın Şafak kartı, Asılan Adam'ı su üzerinde asılı halde gösterir.

Bu nedenle, burada Asılan Adam'ın vücudunda suyu veya bilinçdışını temsil eden 4'ü, dünyayı, bilinci ve 3'ü görüyoruz. Bu sayılar 12 biçiminde çarpılır. Çarpmada orijinal sayılar çözülür ve toplamlarından daha büyük bir şey oluşturur.

12 sayısı, 21 gibi, hem 1'i hem de 2'yi gösterir. Kart, asa tarafından çekilen gücün şimdi Asılan Adam'a girdiği anlamında Büyücüyü yansıtır; onu başının etrafındaki ışık çemberi olarak görüyoruz. Yaşam içindeki ruh gücünü gerçekten hissetme deneyimi, tam bir sakinliğin ortasında büyük bir güç ve heyecandan biridir. 2 sayısı Yüksek Rahibe'yi çağırıştır; su görüntüsü de öyle. Her iki kart da bir geri çekilmeyi gösterir, ancak koz 2, alıcılığın arketipini gösterdiğinde, koz 12, bunun bir deneyimini gösterir.

1 artı 2 eşittir 3. İmparatoriçe duygusal katılım yoluyla hayatı doğrudan hissetti, Asılan Adam ise içsel farkındalık yoluyla hissetti.

Okumalarda Asılan Adam bağımsızlık mesajını taşır. En iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmak anlamına gelen Aptal gibi, diğer insanlar aptalca düşünse bile, Asılan Adam kim olduğunuzu gösterir, diğerleri her şeyi tersten düşündüğünüzü düşünse bile. Hayata derinden bağlı olma hissini sembolize eder ve zorlu bir sınavdan sonra gelen bir barış anlamına gelebilir.

Ters koz, toplum baskısından kurtulamama durumunu gösterir. İçsel benliğimizi dinlemek yerine, başkalarının bizden beklediği veya talep ettiği şeyi yaparız. Hayata dair farkındalığımız Jways ikinci el olarak kalır, asla doğrudan bir deneyim değil, davranışlarını ebeveynlerin emirlerine ve film

yıldızlarının eylemlerine göre modelleyen kişi gibi bir dizi klişeye dayanır.

Ters kart aynı zamanda bir şekilde içsel benliğinizle savaşmak anlamına gelir. Bu, kendisinin bazı temel parçalarını inkar etmeye çalışan kişi ya da gerçeği kabul edemeyen ve şu ya da bu şekilde sürekli yaşamla savaşan kişi anlamına gelebilir. Bu kişi de egosunu dünyaya karşı koyarak yaşamı asla tam olarak deneyimlemez. Odin gibi kendimizi Dünya Ağacına asmadan, kşkleri tecrübe denizinde derinlere inip, dalları sonsuz yıldızlar arasında kaybolana kadar hiçbirimiz hayatta olmanın folyo anlamını bilemeyiz.

(a)

(b)

Figure 14

ÖLÜM

Aşıklar kadar (doğrudan Ölüm'ün üzerinde) Arthur Waite'in koz 13 için tasarımı, standart Tarot görüntülerinden ayrılıyor. Sağdaki, karşıdaki resim, ezoterik Altın Şafak Tarot'undan geliyor, ama öyle olsa bile, daha eski, esasen sosyal Ölüm mesajını anlatıyor. Ölüm herkesi vurur, krallar ve halk batar. Bu temel ölüm demokrasisi, ortaçağ vaazlarının gözde temasıydı. Bir fikir olarak, en azından Yahudilerin herkesi aynı tarzda, beyaz bir kefen ve düz bir çam kutusuyla gömme geleneğine kadar uzanır, böylece ölümden zenginler fakirlerle aynı seviyeye gelir.

Tahmin edebiliriz ki, ölümün büyük gücü bizi demokrasinin ötesine, hem felsefi hem de psikolojik ölçülere götürür. Ölüm de yaşam gibi sonsuzdur ve her zaman mevcuttur. Bireysel formlar her zaman ölürken diğerleri ortaya çıkar. Eskiye ortadan kaldıracak ölüm olmadan, yeni hiçbir şey dünyada bir yer bulamazdı. Pek çok bilimkurgu romanı, dünya liderlerinin ölmemesiyle sonuçlanacak olan tannik toplumu göstermiştir. Franco'nun ölümünden sonra İspanya'nın kurtuluşu, ölümün önemini yerinde bir şekilde gösterdi.

Öldüğümüzde etimiz çürür, geriye sadece iskelet kalır. Bu da eninde sonunda geçecek ama en azından sonsuzluğa işaret edecek kadar uzun sürer. Bu nedenle Altın Şafak kartındaki iskelet, sonsuzluğun geçici olana galip geldiğini ima eder. Artık iskeletin okült bir anlamı da var. dünyanın her yerinde şamanlar için eğitim, kişinin kendi iskeletini görme, uyuşturucu kullanma, meditasyon yapma, hatta yüzdeki deriyi kazıma yöntemlerini içerir. Kemiği etten kurtararak şamanlar kendilerini sonsuzluğa bağlarlar.

İnsanlar ölümden korktukları için onda akıl ve değer ararlar. Hristiyan rejimi bize ölümün ruhlarımızı günahkar etten kurtardığını, böylece gelecek daha büyük bir yaşamda Tanrı'ya katılabileceğimizi öğretir. Carl Jung, öbür dünyaya inanmanın değeri hakkında yazmıştır. Onsuz, ölüm kabul edilemeyecek kadar korkunç görünebilir.

Diğer insanlar ölümün bizi doğaya bağladığını belirtmişlerdir. Bizi dünyadan soyutlayan bilinç yok edilecek; vücut çürüyecek olsa da, bu sadece diğer canlıları beslediği anlamına gelir. Her ölüm yeni bir hayat getirir. Pek çok insan, kendilerinin yenildiği fikrini düşünmek için korkunç buluyor. Canlı görünmeleri için cesetleri mumyalamak ve boyamak ve daha sonra onları sedefli metal tabutlara gömmek şeklindeki modern

uygulama, ölümden bile bedeninin doğadan ayrılığını koruma arzusundan kaynaklanmaktadır.

Gerçek şu ki, ruh bedenlerimizden ayrıldıktan sonra bedenlerimize ne olduğunu bilemeyeceğimiz için, kırmızıdan korktuğumuz şey, kişiliğin yok olmasıdır. Kendini hayattan ayrı gören egodur; çünkü o, egonun ölmek istemediği bir maskedir. Kendini evrenden üstün kılmak ister.

Eğer ölümü kabul edebilirsek, daha çılgınca yaşayabiliriz. Ego asla enerjiyi serbest bırakmak istemez; ölüm korkusuna karşı biriktirmeye çalışır. Sonuç olarak yeni enerji içeri giremez. Bunu insanların panikledikleri nefes alışlarında çok grafiksel olarak görüyoruz. Dr'ı dışarı bırakmadan yutmaya çalışırlar ve bunun sonucunda nefes darlığı çekerler.

Sekste de ego kırağı enerjisi. Doruk noktasıyla savaşır ve teslim olur çünkü o anda ego parisi çözülür. Elizabeth dönemi İngiltere'sinde cinsel ilişkiye genellikle 'ölmek' denirdi. Ve Tarotta Ölüm Aşıklar'ın altına gelir.

Ego, ölüm fikrine direndiği ve bu nedenle bizi hayattan zevk almaktan alıkoyduğu için, bazen onu geçmek için aşırı adımlar atmamız gerekir. İnisiyasyon ayinleri her zaman simüle edilmiş bir ölüm ve yeniden doğuşa yol açtı. İnisiye, aslında ölmek üzere olduğuna inanmaya yönlendirilir. Bu ölümü mümkün olduğunca kırmızı yapmak için her şey yapılır, böylece ego kandırılır ve aslında o korkunç çözümü deneyimler. Ardından, taklitçi 'yeniden doğduğunda' yeni bir olgunluk ve yeni bir enerji özgürlüğü deneyimler. Son yıllarda birçok insan psychedelic ilaçlar kullanarak bu ayinlere çok benzer bir şey yaşadı. Öldüklerine inanırlar ve yeniden doğduklarını hissederler. Bununla birlikte, Asılan Adam'da sembolize edilen hazırlık olmadan, deneyim genellikle çok rahatsız edici olabilir.

Birçok insanın inandığının aksine, Ölüm kartı aslında dönüşüme atıfta bulunmaz. Aksine, bize eski maskelerden vazgeçtiğimiz ve bilgilenmenin gerçekleşmesine izin verdiğimiz anı gösteriyor. Belki de Tarot'un psikoterapideki paralelini düşünürsek bunu daha iyi anlayabiliriz. Kişi, irade gücüyle (Güç) terapist rehberinin (Hermit) yardımıyla, gerçekte kim olduğu ve hangi alışkanlıklardan veya korkulardan kurtulmak istediğine dair bilginin ortaya çıkmasına izin verir (Wheel and Justice).). Bu bilgi, cdm'yi ve değişim arzusunu (

Asılmış Adam). Ama sonra bir korku başlar. 'Davranışımın vazgeçersem' diye düşünür, 'belki geriye bir şey kalmaz. Öleceğim.' O kadar uzun yıllar egonun kontrolü altında yaşıyoruz ki, başka hiçbir şeyin var olmadığı kanısına varıyoruz. Bildiğimiz maske. Çoğu zaman insanlar serbest bırakılmaktan korktukları için yıllarca terapide kalırlar. Aptalın hiçliği onları korkutur. Gerçek şu ki, haklılar. Yaşam boyu süren bu davranışlardan yaratılan 'ben' gerçekten de ölecek. O kişi artık yok olacaktır. Ama başka bir şey ortaya çıkacak.

Trump 13 için Waite görüntüsü, kartın psikolojik anlamını artırıyor. Dört kişi değişim için farklı yaklaşımlar sergiliyor. Düşen kral, katı egoyu gösterir. Hayat bize yeterince güçle gelirse ego çökebilir; delilik, aşırı değişime uyum sağlayamamaktan kaynaklanabilir. Rahip ayağa kalkar ve ölümle doğrudan yüzleşir; Bunu yapabilir çünkü sert cübbesi ve şapkası onu korur ve destekler. Burada ölüm korkularımızı aşmamıza yardımcı olacak bir inanç kodunun değerini görüyoruz. Bakire kısmi masumiyeti sembolize eder. Ego katı değildir, yine de kendisinin farkındadır, teslim olmaktan çekinir. Bu nedenle diz çöker ama arkasını döner. Yalnızca tam bir masumiyeti temsil eden çocuk, basit bir çiçek sunumuyla Ölümle yüzleşir.

Ölüm siyah zırh giyer. Karanlığın ve karanlığın yaşamın kaynağını ve sonunu nasıl simgelediğini daha önce görmüştük. Siyah rengi emer; ölüm tüm bireysel yaşamları içine alır. İskelet beyaz bir ata biniyor. Beyaz renkleri iter ve bu nedenle saflığı ve aynı zamanda hiçliği sembolize eder. Beyaz gül, saflaştırılmış arzuları temsil eder, çünkü ego öldüğünde ve onunla birlikte baskıcı ihtiyaçlar da öldüğünde.

Kartın arkasında iki sütun arasında yükselen bir güneş görüyoruz. Ego, deneyimi ayıran ve sınıflandıran, dualitenin dış dünyasına aittir. Ölüm aracılığıyla, yalnızca kendini bilen Yaşamın ışıltılı gücünü hissedersiniz. Sütunların önündeki manzara bize tüm mitolojilerde anlatılan 'Ölümler Ülkesi'ni hatırlatır. Sonradan ne bekleyeceğimizi bilmediğimiz için eski benliklerimizin ölümünden korkarız. İskeletlerini gören şamanların temel işlevlerinden biri, Ölümler Diyarı'nda ilerlemek ve böylece başkalarının ruhlarına rehberlik edebilmektir.

Kartın ortasından bir nehir akar. Nehirler, İmparatoriçe ile gördüğümüz gibi, değişim ve sonsuzluğun birliğini gösterir. Denize açılmaları bize evrenin şekilsizliğini ve birliğini hatırlatır. Firavunların cenaze teknelerini andıran tekne, Ölüm'den yeni bir yaşama taşınan gerçek benliği simgeliyor.

Resim ne olursa olsun, aU Tarot kartlarında 13 sayısı vardır. Çoğu insan

13'ü şanssız görse de nedenini bilmez. Bizim kültürümüzde 13, Son Akşam Yemeği'ndeki on üçüncü adam olduğu için Yahuda'ya atıfta bulunur ve bu nedenle sayı Mesih'in (ve tüm insanların) ölümünü gösterir. On üçüncü Cuma, özellikle şanssız çünkü Mesih bir Cuma günü dünyaya geldi. Ancak Mesih'i on üçüncü adam olarak da tanımlayabiliriz. Ölüm dirilmeye yol açar.

Daha sembolik bir anlamda 13 şanssızdır çünkü bizi 12'nin ötesine götürür. 12 'mükemmel' bir sayıdır. 1 ve 2 arketiplerini birleştirir, zodyak ve dolayısıyla evreni sembolize eder, 1, 2, 3, 4 ve 6'ya bölünebilir, diğer herhangi bir sayıdan daha fazla rakama bölünebilir. 13 bu zarafeti yok eder. 1 ve kendisinden başka hiçbir şeye bölünemez. Yine, sembolizmin olumsuz yönlerinin ötesine geçebiliriz. Tam da 12'nin mükemmelliğini bozduğu için, 13 yeni bir yaratılış anlamına gelir; ölüm eski biçimleri parçalar ve yeniye yer açar.

13 ay'ın korkutucu yarı ışığını çağrıştırdığı için de uğursuz olarak kabul edilir. Bir yıl yaklaşık 13 ay içerir (Ay, Dünya'nın çevresini 29,5 günde döner). Karanlık ve gizemle ilişkilendirilmesinin yanı sıra Ay, her ay kendi ölümünü ve yeniden doğuşunu yaşar. Mesih'in yeraltındaki üç günlük ölümü, daha önceki ay rakamlarından bir alıntıyı akla getiriyor, çünkü Ay, son dalga şeridi ile hilalin ilk dönüşü arasında üç gün boyunca yok oluyor. Adet döngüsü ile Ay arasındaki hnk nedeniyle, antik dünyada Ay'a tapınma öncelikle kadınlara aitti. Birçok insan, ortaçağ cadılarının gerçekten Pagan Ay ibadetinin yeraltında bir kalıntısı olduğuna inanıyor. Hristiyan (ve ataerki) kültürlerimizin 13'ü şanssız saymasının bir başka nedeni de budur. Bu çok önemli.

13 sayısı 4'e eşittir, İmparator. Ölüm aracılığıyla dışsal 'sosyal' benliklerimizin üstesinden geliriz. 13, 3'ün daha yüksek bir formu olduğundan, kart İmparatoriçe'yi de hatırlatır ve bize doğada yaşam ve ölümün ayrılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatır.

Kehanet okumalarında Ölüm, bir değişim zamanını ifade eder. Çoğu zaman, değişim korkusunu gösterir. En olumlu yönü, yeni bir hayatın ortaya çıkmasına izin vermek için eski alışkanlıklardan ve katılıktan arındığını gösterir. En olumsuz yönüyle, sakat bırakan bir fiziksel ölüm korkusunu ifade eder. Bu korku, birçok insanın yeniden gözden geçirdiğinden daha derine iner ve çoğu kez, birçok olumlu göstergeye sahip bir okuma, korku konumundaki Ölüm yüzünden kötü biter.

Ters koz, eski alışkanlıklara takılıp kaldığınızı gösterir. Waite hayattaki 'atalet, uyku, uyuşukluk'tan bahseder. Bu tembel, sıkıcı yaşam duygusu,

egonun değişimden kaçınmak için bazen umutsuzca verdiği savaşı maskeler. Kart her zaman Ölüm'ün sonraki yeniden doğuşuyla birlikte sadece bir olasılık değil, aynı zamanda bir anlamda bir zorunluluk olduğunu gösterir. Ölüm anı geldi. Ego, bizi uyuşuklukta boğmakla, bu gerçeğin farkındalığının bilince ulaşmasını engeller. Atalet, can sıkıntısı ve depresyon genellikle iç korkuları gizler.

TEMPERANS

Savaş Arabası, yaşamla muzaffer bir şekilde başa çıkabilen bir egonun başarılı bir şekilde inşasını sembolize ediyordu. Zaman geçtikçe bu ego katılaşır; Yavaş yavaş davranış, gerçeğe daha az bir yanıt ve giderek daha fazla bir alışkanlıklar dizisi haline gelir. Binbaşı Arcana'nın ikinci satırının amacı, bizi bu yapay kişilikten kurtarmak ve aynı zamanda bize evrendeki daha büyük gerçeklere dair bir fikir vermektir. Arabanın altında beliren Temperance, davranışları bir kez daha gerçek dünyayla bağlantılı, ancak her zamankinden daha anlamlı bir şekilde olan bir kişiyi gösterir. Çünkü eğer chdd doğrudan yaşamla ilgiliyse, bilinç olmadan da yapar ve bilinç büyür, ego da öyle. Temperance, kendiliğindenliği bilgiyle birleştirme yeteneğini gösterir.

'Temper' terimi, ılımlılık anlamına gelir. Çoğu insan için bu, öz kontrol anlamına gelir. Bununla birlikte, Tarot Temperance, aşırı uçlar gerekli olmadığı için aşırı uçlara gitmez. Ahlaki bir kurala göre yapay bir takıntı değil, tam tersi; ortaya çıktıkça dl durumlarına doğru ve uygun bir yanıt.

'Temperance' kelimesi, 'karıştırmak' veya 'uygun bir şekilde birleştirmek' anlamına gelen Latince 'temperare' kelimesinden türemiştir. Kişi sadece ılımlılıkla değil, yaşamın farklı yönlerini birleştirme yeteneğiyle de karakterize edilir. Pek çok insan hayatla ancak onu bölümlere ayırarak başa çıkabilir. İş için bir kişilik, özel hayatları için bir kişilik yaratırlar; ikisi de yalan. Bazı anları ve durumları 'ciddi', bazılarını da 'eglençeli' olarak kabul ederler ve ciddi bir konuya asla gülümsememeye özen gösterirler. Sevdikleri insanlar genellikle seksi çekici buldukları insanlar değildir. bu ayrılıklar, hayatı an be an olduğu gibi alamamaktan kaynaklanır. Temperance, yaşamın unsurlarını birleştirir. Gerçekte, kişiliğin unsurlarını birleştirir, böylece kişi ve dış dünya doğal olarak birlikte akacaktır.

ile

(c)

Şekil 15

Koz, resim boyunca kombinasyon belirtileri gösteriyor. Soldaki Waite-Smith resmine baktığımızda öncelikle suyun bir bardaktan diğerine döküldüğünü görüyoruz; hayatın unsurları bir arada akıyor. Altaki bardağın doğrudan üsttekinin altında olmadığına dikkat edin, bu yüzden resim fiziki bir imkansızlığı gösteriyor. Diğer insanlara, Ilımlı kişinin hayatın tüm problemlerini neşeyle ele alma yeteneği büyüğü görünür.

Rider Paketi Temperance, her iki kupayı da büyüğü olarak sunar. Sağdaki Wirth resminde üstteki gümüş rengindedir ve Ay'dan yani bilinçdışından Güneş'e, bilince doğru bir akışı gösterir. İkinci satır, içsel benliği bulmak için dünyadan bir geri çekilmeyle başladı; artık hayatın normal aktivitelerine dönme zamanı gelmiştir.

Yol özellikle dönüş anlamına gelir. Benliğe indik ve şimdi zenginleşmiş olarak dış dünyayla ilişkiye geri dönüyoruz. Önceki kartların iki sütununun

iki dağ haline geldiğine dikkat edin. Soyut fikirler gerçeğe dönüşüyor; Temperance bir davranış kartıdır, kavramlar değil.

Melek bir ayağı karada, bir ayağı suda durur. Su, bilinçdışını temsil ettiği gibi, toprak da olayların ve diğer insanların 'gerçek dünyasını' sembolize eder. İçsel bir yaşam duygusundan hareket eden Ilımlı kişilik, iki alanı birbirine bağlar. Su aynı zamanda potansiyeli, yani yaşamın olanaklarını gösterirken, toprak tezahürü veya gerçekliği sembolize eder. Ilımlı kişi, eylemleriyle Asılan Adam'ın sezdiği harikaları gerçeğe dönüştürür.

BOTA Temperance (bkz. Şekil 15b), bir aslanın üzerine dökülen suyu ve bir kartalın üzerine alevler damlayan bir meşaleyi göstermektedir. Aslan, ateşi (Büyücü) sembolize ederken, Akrep'in 'yüksek' formu olan kartal, suyu (Yüksek Rahibe) temsil eder. Melek, daha önce birbirine umutsuzca yabancı görünen yaşamın farklı yönlerini ayrılmaz bir şekilde birleştiren temel ikiliği karıştırıyor. Şimdi, kartal daha yüksek Akrep anlamına gelir çünkü Akrep bilinçaltının enerjisini temsil eder. Alt form olan akrep olarak, bu enerji kendisini öncelikle cinsellik, gelişmemiş kişiliğin "hayvani arzuları" olarak gösterir. Enerji, farkındalık yoluyla kanalize edilerek dönüştürüldüğünde, maneviyatın kartalı olur. Güç, bu enerjinin aslan şeklinde ortaya çıktığını gösterdi; BOTA Temperance'da sürecin tamamlandığını görüyoruz,

Melek, işareti gökkuşağı olan Yunan tanrıçası İris'e benziyor; BOTA kartında bir gökkuşağı ve ^der paketi versiyonunda iris çiçekleri görünür. Gökkuşakları, bir fırtınadan sonra bir barış işareti olarak ortaya çıkar ve bu da bize Temperance'ın korkunç Ölüm deneyiminin serbest bıraktığı kişiliği gösterdiğini gösterir. Gökkuşağı sudan gelir, ancak bir zamanlar karanlık, kaotik, feal gibi görünen, ortaya çıkarılan ve neşeyle yeni bir yaşam vaadine dönüşen içsel benliğin bir amblemi olan gökyüzünde bir ışık gibi görünür. Yahudi ve Ktaist geleneğinde rınbow, Tufan'dan sonra yenilenmenin bir işaretidir. Tufan, tıpkı Suva'nın evreni yok etmesi gibi, hayatın gerçekliğini ve sevincini yansıtmayan ve insanları 'kötülüğe' - kendilerine ve başkalarına zarar veren davranışlara- götüren eski kalıpların ölümü için psikolojik bir dayanaktır.

Zeus'un habercisi İris, altın bardağını Styx Nehri'nden suyla doldurmak için yeraltı dünyasına seyahat ederken. Yunanlılar, ölü ruhların Styx üzerinden ölümler diyarına seyahat ettiğine inanıyorlardı. O^ya serfin yeraltı dünyasına inmek yaşamı yenileyebilir.

Melek, kesinlikle ölüm tarafından kurtarılan ölümsüz ruhu sembolize

eder. Ceketin altına yakından bakarsanız, elbisenin kumaşına Tanrı'nın adının işlenmiş olduğunu göreceksiniz. Hristiyan geleneğinde ruh, dirilişten sonra Tanrı ile birleşir. Karenin içindeki üçgen, Ruhun maddi beden içinden yükseldiğini gösterir.

Psikolojik Melek, egonun Ölümünden sonra ortaya çıkan yaşam enerjisini gösterir. Üçgen şimdi bu enerjinin sıradan faaliyetlerin karesi ile çalıştığını gösteriyor. Ölümsüz evrenle bağlantımızı hissetmek için mucizeler gerçekleştirmemize gerek yok. Sadece kendimiz olmamız gerekiyor.

Tetragrammaton'un Çark'ta kaderin bir gizemi olarak görüldüğünü hatırlayın. Burada h^ ismi bizim bir parçamız oluyor. Alışkanlıkların ve savunmaların rutinlerine göre değil, hayatı olduğu gibi ele almayı öğrendiğimizde, kaderimizin 'efendisi' oluruz.

Kehanet anlamları, kartın fikirleri gibi, ılımlılıkla başlar, dl thin^'de denge ve orta yolu seçer. Kart, doğru eylem, ortaya çıkan her durumda doğru olanı yapmak anlamına gelir. Çoğu zaman bu, not almak anlamına gelir. Ölçüsüz kişinin her zaman bir şeyler yapması gerekir, ancak çoğu zaman bir durum kişinin sadece beklemesini gerektirir. Kart bazen pervasızlık ve histeri kartlarına karşı bir panzehir olarak görünecektir.

Temperance, bir uyum ve barış duygusu üretmek için farklı unsurları bir araya getirmek, faaliyetleri ve duyguları harmanlamak anlamına gelir. Dengeyi sağlamak ve hayatın farklı yönlerini birleştirmek anlamına geldiği için Temperance, Minor Arcana için ayrı bir önem taşıyor. Bir okuma, bir kişinin örneğin Değnekler ve Kupalar, aktivite ve pasiflik veya Kupalar ve Tılsımlar, fantezi ve gerçeklik arasında bölünmüş olduğunu gösteriyorsa, o zaman Denge, ılımlılık ve içsel bir yaşam duygusundan hareket etme, bu şeyleri bir araya getirmek için bir ipucu verebilir.

Aptal gibi Ters Temperance baş aşağı, aşırıya kaçan bir vahşiliği gösterir. Temperance'da bunun nedeni, kişinin bir duruma neyin uygun olduğunu bilmek için içsel farkındalıktan yoksun olmasıdır. Ters koz, hayatınızın nasıl parçalara ayrıldığına ve bir uçtan diğerine kaydığınıza dair bir uyarı görevi görebilir. Aslında eski alışkanlıkların ve korkuların geçmişte ölmesine izin verme büyük görevindeki başarısızlığı gösterebilir. Basit bir düzeyde, tersine çevrilmiş Temperance bize aşağılıklardan kaçınmamızı ve aşırılıklardan kaçınmamızı söyler; en derin anlamıyla, o uzun, bazen acılı, bazen korkutucu, ama her zaman özünde neşeli ölüm ve yeniden doğuş sürecine başlamamız için bizi Mukavemet'e geri gönderiyor.

BÜYÜK YOLCULUK

AYDINLATMA HEDEFİ

Çoğu insan, kişiliğın maskesini yok ettiğinde ve sıradan dünyaya yenilenmiş olarak dönebildiğinde, sahtekarlık bulur. Bununla birlikte, her zaman daha büyük bir şey arayan insanlar olmuştur - gerçekliğın ruhsal temelleriyle tam bir birlik. Onlar için bu ruhun yaşamları boyunca aktığını hissetmek yeterli değildir. Bu gücü tam bilinçte bilmek istiyorlar ve aydınlanmaları, öğretileri ve örnekleri geri kalanımızı zenginleştiriyor. Bu insanlar için ikinci çizginin başarılması bir hazırlık ve engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

En gerçek haliyle yaşam, içinde yaşayan her şeyin aynı anda var olduğu saf, farklılaşmamış enerjidir. Sonsuzluğın formları, parçaları ve parçaları yoktur. Bilinç bizi böylesine ağır basan bir deneyimden korur. Hayatın bütününe karşıtlara ve kategorilere ayırır. Asılmış Adam ve Denge'de bu sınırlayıcı yanılsamaların kısmen ötesine geçerek hayatın büyük gücü ve kendimizin bu gücün bir parçası olduğu duygusuna ulaşırız. Ama Temperance'da bile ayrılık illüzyonu geri döner. Temperance'ın altındaki kart Dünya'ya hitap ediyor çünkü onu deneyimleyerek biz ve evren bir oluyoruz.

Çizgi bir paradoksla, Şeytan'ın yanılsamalarına görünüşte bir düşüşle başlar. Kartın anlamını bu özel yerde takip ederek, kurtuluşa neyin dahil olduğuna dair yeni bir anlayışa ulaşırız. Binbaşı Arcana'nın başlangıcında, karanlığın ve ışığın birbirine bağı olduğunu söylemiştik. Bununla birlikte, karanlık bilinçdışı taraf, yalnızca sezgi yoluyla deneyimlenecek olan Yüksek Rahibe'nin tapınağında gizliydi. Alışılmışın ötesine geçmek için

önce benliğin cesaretine girmeliyiz. Birçok din, karanlıktan sonsuz yaşam diyarına geçişi kutladı. Hristiyan Kilisesi kendi ışık rejimini kurduğunda, karanlığın tüm çağrışımlarını kötülük olarak kovdu. Şeytan'ın ortak imajı, basitçe Yunan tanrısı Pan ve İsa'nın diğer çeşitli rakiplerinin bir karışımıdır.

Kulenin anlamı, Şeytan'ı nasıl gördüğümüze bağlıdır. Şeytan'ı sadece birer yanılsama olarak görürsek, Kule onları şiddetli bir kargaşayla parçalanmış olarak gösterir. Bununla birlikte, Şeytan bastırılmış enerjinin serbest bırakılmasını işaret ediyorsa, o zaman yıldırımın parçaladığı yanılsama, bilincin perdesinden başka bir şey değildir.

Her satırda orta<be üç kart özel bir grup oluşturur. Birincisi, doğa, toplum ve eğitim üçlüsüydü; ikincisi, Adalet aracılığıyla Çark'ın dış görüşünden Asılan Adam'ın içsel deneyimine geçişi. Son satırda üç kart, Yıldızın içsel ifşasından Güneş'in bilincine geri geçişi gösterir. Arada, tuhaflıkla dolup taşan ay yatıyor.

Güneş bir son değil. Yargı ve Dünya'da, evren ve onu dolduran ruhla tam bir birleşmeyi deneyimlemek için bir kez daha cesarete dalıyoruz. Artık içimizde o enginlik ve merak duygusunu asla kaybetmeden dış dünyada hareket edebiliyoruz. Sihirbaz ve Yüksek Rahibe tek bir yerde birleşti.

Figür16

ŞEYTAN

Bu acımasız baskı figürü neden Tarot'ta bu kadar geç ortaya çıkıyor? Temperance dengesini elde etmek neden bu kadar aniden düşüyor? Şeytan, 6'ya, yani Aşıklar'a indirgenen 15 sayısını taşıyor ve aslında Waite'in Aşıklar'ın radikal versiyonunu tasarlarken Şeytan'dan geriye doğru çalıştığını söyleyebiliriz. Böylece, Şeytan sürüsünde, ele geçirilmiş iblisleriyle birlikte, koz 6'nın bir sapıklığı olarak görünür. Peki ama neden 'gerçek' kart bu kadar erken ve sapıklık bu kadar sona yakın?

Şeytan son hne'yi tanıtır. Bu, o hattın çalışması için bazı hayati enerji sağladığını ima ediyor. Şimdi, çizgi benliğin ötesindeki arketipsel güçlerle ilgilenir. Aydınlanmaya giden yol bizi Devd'in karanlık dünyasından mı geçirir? Dante'nin Arafa ve Cennet'e varmadan önce Cehennemden geçtiğini unutmayın; ve okültist ve şair William Blake'in Şeytan'ı Milton'ın ahlakçı şiiri Paradise Fost'un gerçek kahramanı olarak tanımladığını.

İblis'in ezoterik değerini anlamak için öncelikle onun bir yanılsama ve baskı gücü olarak daha olağan anlamlarını düşünmeliyiz. Ana yanılsama, genellikle parayla aşırı bir ilgi olarak düşündüğümüz, ancak daha doğrusu, duyular dünyasının ötesinde hiçbir şeyin var olmadığı görüşü anlamına gelen bir terim olan materyalizmdir. Devfl, BOTA güvertesindeki İmparator küpüne benzer bir taş bloğun üzerine tünür (Bkz. Şekil 5). Ama o küpün tüm evreni simgelediği yerde Şeytan'ın rektanı, yarım küp eksik bir bilgiye işaret eder.

Materyalist, yaşamın herhangi bir manevi bileşenini reddederek yalnızca kişisel arzuların peşinden gider - parasal, cinsel ve politik. Böyle bir darlık genellikle mutsuzluğa yol açtığından, Şeytan sefaletin simgesi haline gelmiştir. Ancak iki figüre baktığımızda yüzlerinde veya duruşlarında herhangi bir rahatsızlık görmüyoruz. Ayrıca zincirlerin onları gerçekten tutmadığına da dikkat edin; büyük döngüler kolayca çıkabilir. Şeytanın gücü, başka hiçbir şeyin var olmadığı yanılsamasına dayanır. Siyasi baskıdan kötü bir aile hayatının kişisel sefaletine kadar pek çok durumda, insanlar ancak hayatın başka alternatifleri olduğunu anladıklarında bilinçli olarak mutsuz olurlar.

Şeytan'ın duruşu, bir el yukarı, bir aşağı, Sihirbaz'ı hatırlatır. Koz 1'in esasını göğe kaldırdığı ve ruhsal gücü indirdiği yerde, Şeytan'ın meşalesi dünyayı işaret eder ve maddi olanın ötesinde hiçbir şeyin olmadığı inancını gösterir.

Şeytanın avuç içi, genellikle kötülüğü veya talihsizliği simgelediği

görülen, ancak daha doğru bir şekilde sınırlamalar, zayıflıklar veya kısıtlamalar olarak görülen bir gezegen olan Satürn'ün astrolojik işaretini taşır. Uzatılmış parmaklar artı 15'teki 5 sayısı, Hierophant'ın iki parmağını yukarı, iki aşağıyı hatırlatır. İkinci jest, evrende önünüzde gördüğünüzden daha fazlasının olduğunu gösterirken, Şeytan'ın açık avucu bir kez daha aşıkaranın ötesinde hiçbir şeyin olmadığını gösterir.

Şeytan alnına kara büyü'nün sembolü olan ters çevrilmiş bir beş köşeli yıldız takar. Şimdi, beş köşeli yıldız pek çok anlam taşıyor. Ayaklarınız açık ve kollarınız açık durursanız, beş köşeli yıldızın insan vücudunu simgelediğini göreceksiniz. Başın yukarısındaki doğru yol en üsttedir ve beş köşeli köşeyi ters çevirdiğimizde cinsel organlar başın üzerindedir. Geleneksel Hristiyan öğretisinde aklın gücü, doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği, arzuları yönetir. Bu nedenle, ters beş köşeli yıldız, arzularınızın muhakemenize üstün gelmesine izin verdiğinizi gösterir. Şeytanın meşalesi erkeğin kuyruğunu alevlendirir ve cinsel ihtiyaçlarını hem baskın hem de yıkıcı olarak deneyimleyen insanlar bunu genellikle içlerinde yanan bir ateş olarak tanımlarlar. Kartın arka planı siyahtır, kara büyü'yü, gerçeği görememeyi ve depresyonu simgeler.

Böylece Şeytan'ın geleneksel anlamlarını görüyoruz: yanılsama, materyalizm, nseri ve cinsel saplantı. Ve yine de, kart büyük bir güç taşıyor. Şeytan bize yoğun bir şekilde bakıyor. Tantra uygulayıcıları kundalini'yi, omurganın kökünden, kuyruk kemiğinden başlayarak ve cinsel ayınlar tarafından uyandırılan vücuttaki bir ateş olarak tanımlarlar.

Pentagramı tekrar düşünün. Başın üzerindeki cinsel organlar. Görüntü bize bilinçdışının ve tutkuların sembolü olan kadının meleğe baktığı Rider pack Lovers'ı hatırlatıyor. Ayrıca, aslanın yetiştirilen ve evcilleştirilen hayvan enerjisini simgelediği Şeytan'ın hemen üzerindeki Mukavemet'i de hatırlayabiliriz. Akrep'in akrep ve kartal ikili imgesiyle sembolize edilen, cinsel ve ruhsal enerjinin aslında bir ve aynı olduğuna dair okült inançtan daha önce bahsetmiştik. Kulağa tuhaf gelse de bu fikir o kadar da gizemli değil. Seksin hayatımızdaki büyük gücünü anlamak için ne bir occtist ne de bir Freudcu gerekir. Aşk şarkıları, romantik filmler, cinsellik içeren şakalar ve argolarıyla popüler kültürün ne kadarı buna ayrılmıştır? Ortalama bir insan için cinsel dürtü çok baskınsa,

Daha ince bir nokta - rüyaya her zaman vücudun cinsel uyarılması, ereksiyon halinde bir penis veya klitoris ve ayrıca başka belirtiler eşlik eder. Şimdi, bir rüya, kendini imgeler olarak gösteren bilinçdışıdır. Bunun göstergesi, bilinçaltının doğası gereği cinsel olduğu ve rüyaların bu

enerjinin daha geniş bir forma kısmi bir dönüşümü olduğudur. Aslında, "bilinçdışı" terimi, onu bize getiren rüyalara ve mitlere değil, yaşam boyunca bizi ayakta tutan büyük enerji havuzuna atıfta bulunur.

Batı kültürümüz bize bedenın ve ruhun temelde karşıt olduğunu öğretti. Keşif ve rahibenin kendilerini kirletmemek için seksten uzak durduklarını varsayıyoruz. Ama bekarlığa başka bir şekilde bakabiliriz. Cinsel ilişkiden kaçınarak, bekar bu enerjiyi başka bir yöne çevirebilir. Hindistan'da cinsel ve ruhsal enerji arasındaki bağlantı her zaman kabul edilmiştir. Shiva'nın sembolü bir phaus'tur, Tantra ayinleri ise bedeni enerjiyle doldurmanın bir yolu olarak çiftleşmeyi gerektirir. Avrupa okült fikirleri üzerinde büyük bir etkisi olan Gnostikler, Tantra'ya çok benzer ayinler uyguladılar. Ve Gnostikler, onlardan sonra Blake gibi, Adem ve Havva'ya gerçek benliklerinin bilgisini vermeye çalışan Şeytan'ı Aden Bahçesi'nin gerçek kahramanı olarak gördüler.

Ruha giden yol arzulardan geçiyorsa, toplum neden onları bastırıyor? Ve eğer mutluluğa giden yol yüzyıllardır biliniyorsa ve haritası çizilmişse neden bunu bir sır olarak saklasın? Bu soruların cevabı, cinsel-ruhsal enerjinin korkunç gücünde yatmaktadır. Daha yüksek seviyeye yükseltirise, bizi dualitenin sınırlamalarından kurtarır. Ancak iktidar serbest bırakılırsa ve dönüştürülmezse, takıntılara, cinsel suçlara, şiddete ve hatta kişiliğin yok olmasına neden olabilir. Yunan atalarını, kendinden geçmiş coşkunun kadın egemen gizemlerine saldırmaya yönlendiren sadece cinsel politika değildi. Kendi içlerinde serbest bırakılan güçler tarafından boğulan tapanlar, kendilerini kırbaçlıyor ve sakatlıyor ve bazen kırsalda öfkeleniyor, içeride güvenli bir şekilde kilitlenmemiş hayvanları, erkekleri ve hatta çocukları paramparça ediyorlardı.

Aslında Şeytan, cinsel ayinlerden ve şiddetli enerjiden çok daha fazlasını ima eder. Daha geniş bir anlamda, sıradan yollarla girilemeyen benliğin karanlık gizli alanlarında kilitli yaşam enerjisini sembolize eder. Şeytana inandırılır çünkü bu enerjiyi almaya hazır olmayanlar için kendini canavarlar, evrenle dolu bir evren duygusu ya da şiddete düşkünlük olarak gösterebilir. İkinci satırda, çocuğun karanlıktan korkmaması için güçlü bir ego geliştirdiğini söyledik. İkinci satırın hareketi bize Yaşam Çarkı'nın altındaki karanlık suların bir görüntüsünü verdi. Üçüncü satır, bilinçsiz enerjinin tamamen serbest bırakılmasını gerektirir. Böyle bir sel, ancak hazırlıksızları bulma hedefinden kolayca uzaklaştırabilecek tüm yanılsamaları, korkuları ve arzularıyla o gizli alana girerek gelebilir.

Hierophant'ın (Bkz. Şekil 6) ve Devfl'in hareketlerine tekrar bakın.

Rahibin iki parmağını basılı tutması, yaşamda gördüğümüzden daha fazlası olduğunu gösterir; aynı zamanda parmaklar, o daha derin bilgiye giden yolun kapalı olduğunu ima eder. Şeytanın açık parmakları gördüğünüzün var olan her şey olduğu şeklindeki dar yanılsamayı sembolize edebilir; ya da her şeyi görmeyi sembolize edebilir. Hiçbir şey saklanmaz. İki çift parmak arasında bir boşluk bırakarak İblis tarafından yapılan özel jest, Kudüs'teki Yüksek Rahibin ruh gücünü aşağı indirmek için yaptığı harekettir. Bugün Yahudi Yeni Yılı kutlamalarında 'rahip kutsaması'nın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Paul Douglas, koz 15'i "bilinçdışı kodlayıcının karanlık yüzü" olarak adlandırdı. Sözde "kara büyücüler" (bir zamanlar Şeytan için bir unvan) bir iblis çağırdığında, benliğin içinden bir güç çıkaran aktüerdir. İşlem başarılı olursa, sihirbaz iblise hakim olur ve onu kendi hizmetkârı yapar. Yani, sihirbaz, avlanmak yerine serbest bırakılan enerjiyi kullanır. Bunu yapmak için sihirbazın ego arzularından ve korkudan arındırılması gerekir. Kısacası, Temperance'a ulaşmış olmalı, aksi takdirde iblis karşılaşmayı 'kazanabilir'. Sihirbaz, Devd'in hayallerinin kölesi olur.

Devd'in radikal bir yorumuna oldukça derinden girdik. Kartın kehanet anlamları, daha çok usud yorumlarını takip etme eğilimindedir. Daha açık anlamları alıyoruz çünkü bir okumada kart bağlam dışı görünüyor. Şeytan, hayatın dar bir materyalist bakış açısına işaret edebilir; herhangi bir alternatifin mümkün olmadığı yanılsaması ile birlikte, özellikle zincirlenmiş veya hapsedilmiş hissetmek olmak üzere, herhangi bir tür depresyon veya depresyon anlamına gelebilir. Aşıklar ile bağlantılı olarak ortaya çıkarsa, aşkla başlayan bir ilişkinin tuzağa dönüştüğünü gösterir.

Şeytan, en iyi olduğunu düşündüğünüz şekilde davranmak yerine, arzularınızın kölesi olmayı ifade eder. Bu, kişinin ahlaki açıdan tiksindirici bulduğu eylemlerde bulunmaya çekildiğini hissettiği, özellikle cinsel olan, kontrol edici bir saplantı anlamına gelebilir. En uç örnek, cinsel suçtur; çok daha yaygın bir düzeyde, pek çok erkek ve kadın, kendilerini aktif olarak fossevdikleri insanlara karşı güçlü bir çekicilik içinde bulurlar. Bu arzulara teslim olmaktan kaynaklanan acizlik ve utanç duygusu şeytana aittir.

Daha önce zincirlenmiş erkek ve kadınların yüzlerindeki sakinliği gözlemledik. Bu, kötü bir durumun kabul edildiğini gösterir. Sonunda, mutsuz koşullarımızı normal görmeye başlarız ve hatta değişime karşı savaşımlarımız. Öte yandan, tersine çevrilmiş Şeytan, gerçek veya psikolojik bir sefalet veya esaretten kurtulma girişimini gösterir. Kişi artık kendi durumunu kabul etmez ve özgürleşmeye doğru hareket eder. Paradoksal

olarak tam da böyle bir zamanda mutsuzluğumuzu ve hayatımızın sınırlarını en güçlü şekilde hissediyoruz. Zincirlerden kurtulmadan önce onların bilincine varmalısın. Bu nedenle, örneğin evden ayrılma, psikoterapi veya zor bir boşanma gibi bir özgürleşme sürecinden geçen insanlar, genellikle kendilerini, ezilmiş durumlarını körü körüne kabullendikleri zamana göre çok daha mutsuz bulurlar. Böyle bir dönem, bir kişinin gelişimi için çok önemli olabilir. Eğer kişi bundan kurtulabilirse, daha mutlu ve daha gelişmiş bir kişiliğe sahip olacaktır. Bazen geçiş dönemini dayanılmaz derecede acı verici bulabilir ve zincirlerimize geri dönebiliriz.

Geçmişin konumunda tersine çevrilen Şeytan, genellikle değişimin gerçekleştiği anlamına gelir, ancak üzüntü, öfke, depresyon duyguları, belki de bilinçli görüşten gizlenmiş, ancak yine de bir etki olarak kalır. Pratik terimlerle uzun zaman önce üstesinden geldiklerimiz bile, geçmişin şeytanlarıyla sık sık uğraşmalıyız. Psişe hiçbir şeyin peşini bırakmaz; hiçbir zaman herhangi bir şeyi basitçe unutmaz. Kurtuluşa giden yol, her deneyime bağlı bilgi ve enerjiyi kullanmak ve dönüştürmekten geçer.

Şekil 17

KULE

Şeytan gibi, bu koz da pek çok anlam taşır ve çoğu Tarot kitabının verdiği açıklamalar, onun yüzeysel ahlaki derslerini gösterir. Kulenin materyalist evren anlayışı, yıldırım ise tamamen materyalist ilkelere dayalı olarak hayata gelen yıkım olduğu söylenir. Burada bile büyük bir incelik buluyoruz. Dar görüşlü kişiye dışarıdan bir güç çarpmış gibi görünse de, kartta gösterilen şiddet aslında psikolojik ilkelere kaynaklanmaktadır. Sadece evlilik, şöhret ve fiziksel zevk gibi ego taleplerini tatmin etmek için yaşayan, hem iç gözlemi hem de evrenin ruhsal güzelliğini görmezden gelen insan, etrafına bir hapishane kurar Bu hapishaneyi Kule olarak görüyoruz; gri, taş işlemeli, altın taçlı. Aynı zamanda, bilinçdışı bağlarını zorlarken zihnin içinde bir baskı oluşur. Rüya bozulur, tartışmalar ve depresyon daha yaygın hale gelir ve bir kişi bu mafestasyonları da bastırırsa, bilinçaltı genellikle patlamanın bir yolunu bulacaktır.

Patlama harici bir felaket olarak görünebilir; arkadaşlarınız ve aileniz size sırtını dönüyor, işiniz çöküyor ve şu ya da bu türden şiddet etrafınızda dönüyor. Ve hayatın gizemlerinden birinin, kötü şansın kümeler halinde gelmesi olduğu doğrudur. Yine de, bu sorunlardan kaç, uzun süredir ihmal edilen veya yanlış yönetilen durumlardan kaynaklanıyor ve savunmasız olduğumuz anda bizi etkiliyor? Ve eğer bazı problemler, yakınlarımızın hastalanması veya ölümü, toplumdaki ekonomik problemler, hatta fırtınalar - ya da yıldırımlar gibi doğal afetler - kişisel problemlerle aynı anda ortaya çıkıyorsa, bu tesadüf hayatın gerçekten daha fazlasını içerdiğini bir kez daha gösteriyor. önümüzde görebildiğimizden daha fazla.

Psijenin ya da hayatın sadece bizi cezalandırmak için felakete yol açtığını düşünmemeliyiz. Kulenin iki yanına düşen ateş damlaları, Tanrı'nın adının ilk harfi olan İbranice yod harfine benzer. Öfkeyi değil, zarafeti simgeliyorlar. Evren ve insan zihni, yanılsama ve baskı kulelerimizde sonsuza kadar hapsedilmemize izin vermeyecektir. Kendimizi barışçıl bir şekilde özgürleştiremezsek, o zaman yaşam güçleri bir patlama ayarlayacaktır.

Bizi sarsan acı deneyimlerden herhangi bir şekilde zevk aldığımızı veya bu tür yollardan faydalı sonuçları görebileceğimizi, hatta sürecin her zaman özgürlükle sonuçlandığını ima etmiyorum. Çoğu zaman, bir dizi felaket veya şiddetli duygular, bir zamanlar güçlü olan bir kişiliği sakat bırakır. Mesele şu ki, başka hiçbir çıkış olmadığında bilinçaltı etrafımızda patlayacak ve bu deneyimi daha iyi bir denge bulmak için kullanabiliriz.

Bazı desteler bu kartı 'Şeytanın Evi' olarak adlandırır; ama diğerleri ona 'Tanrı'nın Evi' diyorlar ve bize ruhsal hapishanelerimizi yok edenin ruhsal güç olduğunu hatırlatıyorlar.

Tanrı'nın ve Şeytan'ın evlerinin birbirine bağlanmasında daha derin bir anlam vardır; İbranice'de 'yılan' kelimesinin aynı sayısal değeri taşıması (ve dolayısıyla mesih kelimesiyle eşdeğer olarak görülmesi) gerçeğinde daha doğrudan ima edilen bir anlam vardır. ' Şeytan, Tanrı'nın gölgesidir. Koz 15'te, yaşamla birlik arayan kişinin, bilinçli kişilik tarafından normalde bastırılan enerjiyi ortaya çıkarması gerektiğini gördük. Ancak Şeytan'ı kucaklayarak, Temperance'da gösterilen bu sakinliği ve dengeyi tehlikeye atıyoruz. Ruhu, Kule'nin patlamasına yol açan şiddetli bir rotaya koyduk. Jung, bilinci bilinçdışı nehrinin serbest akışını engelleyen bir baraj olarak tanımladı. Temperance, suların kontrollü bir hızda geçmesine izin vererek bir tür savak görevi görür. Kule barajı tamamen havaya uçurur ve kilitli enerjiyi bir sel olarak serbest bırakır.

Neden böyle tehlikeli bir yol izliyorsunuz? Cevap şu ki, bilinç bariyerini ince bir şekilde aşmanın veya hayatı zıtlara ayıran ve bizi içimizde bulunan saf enerjiden koparan şeyden kurtulmanın başka bir yolu yoktur. Tapınağın karşısındaki perde bilinçli kişiliktir, bizi yaşamın kendisinden korur. Mistiklerin, şamanların ve kendinden geçmişlerin tanıklık ettiği gibi, sonsuzluk her yanımızda, kör edici ve bunaltıcıdır. Hazırlıksız zihin böyle bir gücü kavrayamaz ve bu nedenle bilinç, ruhsal enerjimizin büyük bir bölümünü kapatarak, deneyimi zamana ve karşıt kategorilere ayırarak imdadımıza yetişir.

Mistikler bize, vahyin, Pavlus'un Şam'a giderken gördüğü ya da Buda'yı Bo ağacının altına sokuş şey gibi, maddi dünyanın yanılsamalarını tek bir göz kamaştırıcı parıltıyla yok eden bir şimşek gibi geldiğini söylerler. Meditasyon, dua veya okült eğitim yılları ne kadar uzun olursa olsun, gerçek bir anda gelir ya da ^1'de gelmez. WWch, hazırlığın anlamsız olduğı anlamına gelmez. Binbaşının ilk iki cezasında gösterilen iş

Arcana iki amaca hizmet eder. Bizi sadece yıldırım geldiğinde dayanacak kadar güçlü kılmakla kalmaz, aynı zamanda yıldırımını meydana getirecek konuma getirir. Okült uygulamalar tek bir varsayımla başlar: Bir kişinin bunun gerçekleşmesi için kesin adımlar atmasının vahiy cıvatasını aşağı çekmenin mümkün olduğu.

Bu adımlar, öğretimi, meditasyonları, ego ölümünü ve Şeytan'ı ince bir şekilde kucaklamayı içerir. Bu enerjiyi salıvererek, baskının engellerini aşar ve kendimizi mücadeleye açarız. Çünkü ruh zaman içinde vardır; buna kör olan biziz. Benliğin karanlığına girerek kendimizi ışığa açarız.

Açıkçası, bu tehlikeli bir süreç. Hazırlıksız kişi, Devd'in illüzyonlarına kapılabilir. Psişe onu bilinçli farkındalıkla bütünleştirmeye çalışırken, enerjinin serbest bırakılmasının kendi tehlikelerini de taşıdığını göreceğiz. Labirentin merkezinden dönüş yolundaki kahraman, kendini dikkatli bir şekilde hazırlamadıysa kaybolabilir.

Kule, Başrahibenin altına gelir, çünkü perdenin yırtıldığını gösterir. Aynı zamanda ışık, Sihirbaz'ı geri çağırır. Sihirbazdan geçen bu enerji ve gerçek, burada fud gücüyle çarpar. Ayrıca iki kişide koz 1 ve 2'yi görüyoruz; biri mavi, diğeri kırmızı pelerinli. Daha önceki kartların birçoğunda sembolize edilen kutupluluk, burada varoluşun birliği tarafından yönetilmektedir. Yod ateş damlalarını sayın ve bunların koz sayısı olan yirmi ikiye geldiğini göreceksiniz. On ve on ikiye ayrıldıklarını da göreceksiniz. Sümerler, dünyevi meseleler için on (on parmak için) üzerine dayalı bir sayı sistemi, zodyak için, manevi saymak için on iki üzerine kurulu ayrı bir sistem kullandılar. Bu dudity de bir yanılısamadır. Her iki dünya da aynı ruh ateşinin tezahürleridir.

Yıkılmış bir kule görüntüsü akla Babil kulesini getiriyor. Bu hikaye, kelimenin tam anlamıyla, insanların neden bu kadar çok dil konuştuğunu açıklarken, ahlaki olarak bize insan yeteneklerine (materyalizm olarak Kule) inanmamamızı öğretiyor. Ama Babil'in yıkımında başka bir anlam görebiliriz. Onu vuran ışık, fiziksel dünyanın olağan fenomenleri aracılığıyla dolaylı olarak değil, doğrudan insanlıkla konuşan Tanrı'ydı.

Bir anda Tanrı'nın konuşması, kuleyi açan insan konuşmasının yerini alır; vahiy, duyuların adım adım bilgisinin yerini alır. Pentekost'ta ruhun inişinin insan dilini karıştırdığını unutmayın; insanlar 'dillerde konuşur' veya hayvan sesleri çıkarır. Ve trans halindeki şamanlar, hayvanların ve kuşların dillerini konuşurlar. İnsan dili, kültürün bir yönü ve bilincin bir sınırlamasıdır. Başta Benjarnın Whorf olmak üzere pek çok dilbilimci, dillerimizin evren üzerindeki bir filtre gibi gerçekliği algılama

yeteneğimizi sınırladığını ortaya koymuştur. Ve mistiklerin bize söylediği gerçek, kelimelerle ifade edilemez.

Tower'ın 16'sı 7'ye, Chariot'a, Case ve diğerleri tarafından insan konuşmasına bağlı. Kulenin Tanrısı'nın konuşması, kültürün, dilin ve bilincin tüm özenli yapılarını bir anda yok eder. Böyle yaparak bizi Kader Çarkı'nın altındaki denizin kaosu ve Rahibe'nin perdesinin arkasındaki su havuzuna geri döndürür.

Bazı yönlerden Kule, tüm kozların en karmaşıktır; daha alt anlamları ise apaçık olanlarıyla odfo'da. İblis gibi, onun kehanet anlamları da genellikle aşıkardan türetilir. Genellikle şiddetli bir çalkantı dönemine (tam anlamıyla veya psikolojik olarak), uzun süredir yerleşmiş durumların yok edilmesine, ilişkilerin öfke ve hatta şiddetle sona ermesine atıfta bulunur.

Kart çok şiddetli bir önem taşıdığı için birçok insan onu görünce geri adım atıyor. Tepki, Tarot'un daha korkunç görüntülerine nasıl bakılacağına dair hayati soruyu gündeme getiriyor. Tüm deneyimleri, Kule'yi ve Aşıklar'ı kullanmayı öğrenmeliyiz. Kule görüldüğünde, özgürlüğe yol açabileceğini hatırlamak gerekir; patlamalar, dayanılmaz bir baskı oluşturan bazı durumları ortadan kaldırıyor. Yeni başlangıçlara yol açabilirler.

Kulenin görünüşünün genellikle zor bir deneyime işaret ettiğini söylemek, daha derin anlamların asla ortaya çıkmadığı konusunda ısrar etmek değildir. Kart, özellikle böyle bir aydınlanma sınırlı bir yaşam görüşünün yerini alıyorsa, bir parıldama anlamına gelebilir. Yalnızca okuyucunun sezgisi ve deneyimi ile diğer kartlardaki yazı tipleri belirli anlamı gösterebilir.

Ters Kule, doğru şekilde yukarı çıktığında kartın anlamının değiştirilmiş bir versiyonunu gösterir. Şiddet ve fırtına hala orada ama daha hafif. Aynı zamanda, ters koz, Waite'in terimini kullanırsak, 'hapsedilme'nin ekstra anlamını taşır. Bu paradoks, doğru olduğunda bunu düşündüğümüzde çözülür.

yukarı kule özgürleştirir. O halde kart, tersine çevrildiğinde, kendimize tüm deneyimi yaşamamıza izin vermediğimiz anlamına gelir. Tepkilerimizi sıkı bir şekilde kontrol ederek ağrıyı azaltırız; ayrıca bastırılmış tüm malzemeyi salmıyoruz. İçimizde acı verici deneyim devam ediyor, asla tam seyrine girmeden. Kuleyi yıldırımdan koruyarak onun tutsağı oluyoruz.

Şekil 18

YILDIZ

^ fırtınaya, barış. Duygusal çalkantı yaşayan kişi daha sonra bir dinginlik ve boşluk duygusu bulur. Kartları daha önce hiç görmemiş biri için dağtın ve Yıldız'ın yorumu ihtiyacı olmayacaktır. İçindeki her şey bütünlük, açıklık ve şifadan bahseder.

Su döken ve bir ayağı karada, biri suda iki bardak tutan bir figür gördüğümüz Yıldız'ı Temperance ile karşılaştırmaya değer. Her iki kart da bir krizden sonra gelir, ancak Temperance'ın kontrol edildiği yerde Yıldız ücretsizdir. Giyinik değil, çıplak. Dik durmak değil, esnek ve rahat. Ve son olarak, Temperance'ın suyu karıştırarak ama aynı zamanda yumuşatarak ileri geri döktüğü yerde, Star bakire, hayatın ona sürekli olarak yeni enerji sağlayacağından emin olarak suyu özgürce döker. Resim, asla boşaltılamayan tüm o efsanevi kadehleri akla getiriyor.

Kule'nin enerji salımı, bilinç perdesini yırttı. Burada, Star'da perdenin arkasındayız. Su havuzu küçük olsa da bilinçdışını temsil eder; Gördüğümüz aynı su, Yüksek Rahibe'nin sütunlarının arkasına gizlenmişti.

Şimdi bu evrensel yaşam enerjisi, kişinin kendi yaşam sularını ona dökme eylemiyle harekete geçirilmiştir.

Karaya dökülen su, Kule tarafından serbest bırakılan enerjinin içeriye olduğu kadar dışarıya da yönlendirildiğini gösterir; bilinçdışını fiziksel dünyanın dış gerçekliğine bağlar. Su akıntılarını tanımlamanın bir yolu, bilinçaltının kendisini ifade ettiği imgeler olan mitin arketipleri gibidir. Bilinçdışı bir bütündür, şekli veya bölünmesi yoktur, ancak mitolojinin ayrı akışları yoluyla farkındalığa çıkar. Yıldız ile efsanenin ötesine geçerek kaynağına şekilsiz bir enerji olarak ulaştık; karanlıktan çıkan ışık gibi. Karanlığın ışığa dönüşümü bilinçdışıdır, içimizdeki gizli enginlik, süper bilincin vecd farkındalığına dönüşmüştür.

Bir su akışı havuza geri akıyor ve tüm arketiplerin mutlak gerçeğe dönüştüğüne işaret ediyor. Arketipin değeri, yalnızca içsel benliği uyandırma ve bizi kaynağa bağlama gücünde yatar. Kızlık ayağı suya girmez. Kolektif bilinçdışına girilmedi, sadece harekete geçirildi.

Sağdaki kuş, şiirden çömlekçiliğe tüm sanatların mucidi olarak kabul edilen Mısır tanrısı Thoth'un sembolü olan ibis. Kelimenin tam anlamıyla ilk sanatçılara tekniklerini öğretti, ancak daha sembolik bir düzeyde, tüm yaratıcı eylemlerin orijinal olarak biçimlenmemiş enerji havuzundan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu enerjiyi alıp şiir, resim ve duvar halısı yapmak için kullanmamız fiziksel bir yaratık olmanın işlevlerinden biridir. bu insan yaratımları, bu çeşitli su akışlarında sembolize edilir. Her yaratma eylemi, yaratılan şeydeki ruhsal enerjiyi nesneleştirir. Aynı zamanda hiçbir eser, sanatçının içsel kaynaklara bağlı kaldığı sürece ilhamını tüketmez. Bu nedenle, her eser yaratıcısına yeni bir ilham verdiği gibi, tek akış havuza geri döner.

Yıldız, İmparatoriçe ve Çark'ın altında görünür. İmparatoriçe'de doğal dünyanın tutkulara yüceltildiğini gördük. Ancak İmparatoriçe, duygularını kendi dışındaki şeylerle -doğa, aşıklar ve çocuklar- aracılığıyla ifade ettiğini belirtmek için oldukça giyinikti. Yıldızda iç benliğin kendisini sevinçle deneyimlediğini görüyoruz. Yıldız kızlık, kadın arketiplerini, İmparatoriçe'nin tutkusuyla ortaya çıkan ve ifade edilen Yüksek Rahibe'nin içsel duyarlılığını birleştirir.

Çarkıfelek'te gizemli sembollerde evrenin bir görüntüsünü gördük. Burada Kule bizi vizyonların ötesine taşıdı. Yıldızda, onun imgelerinden ziyade bilinçdışını doğrudan deneyimliyoruz.

koz 17, Yıldız'ın Savaş Arabası'nın kontrol ettiği ve yönettiği yaşam

gücünü serbest bırakmasıyla 7'nin ötesine geçer. 1 artı 7, 8'e eşittir ve Yıldızın Güç olduğunu daha yüksek bir seviyeye yükseltildiğini görebiliriz, arzu aslanı artık sadece evcilleştirilmekle kalmaz, aynı zamanda güç ve neşeye dönüşür.

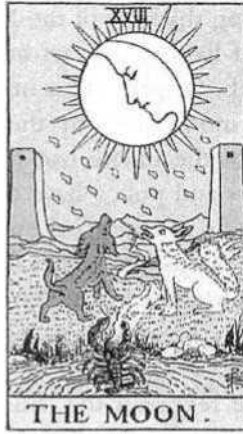
Karttaki yıldızların tümü sekiz köşelidir ve bu da Güç'e bir başka referanstır. Bir kareyi diğerinin üzerine noktalar değişerek yerleştirilerek sekiz köşeli bir yıldız oluşturulabildiğinden, oktogram bazen kare ile daire arasında hal^ay olarak düşünülür. Kare maddeyi, daire de ruhu temsil eder. İnsan, ruh ve fizik dünyası arasındaki bağlantıdır; hem gerçeği hissetme hem de eyleme geçme yeteneğimiz, bizi gerçeğin kendini gösterebileceği araçlar yapar.

Kilise, insanları hayvanlarla meleklerin ortası olarak tanımlardı. Genellikle ahlaki bir yorum yapıldı; insanlar arzularını veya akıllarını takip edebilirler. Ancak bu metaforu, insan farkındalığının ve eyleminin fiziksel dünyayı 'meleklerle' bağladığını söylemek için kullanabiliriz.

Tüm tezahür önerilerine rağmen, Yıldız gerçekten bir hareket kartı değil, içsel sakinliktir. Temperance ve Ay'ın aksine, Yıldız, havuzdan dış gerçeklik dağlarına giden hiçbir yol göstermez. Akarsular ve ibis, yaratıcı enerjinin kullanımını ima etse de, Yıldız'ın deneyimi bir barış deneyimidir. Şu an için yolculuk bekleyebilir.

Kehanet okumalarında kart, özellikle duygusal fırtınalardan sonra umudu, iyileşme ve bütünlük duygusunu ifade eder. Çok sık olarak, Yıldız ve Kule, yalnızca biri gerçekte görüldüğünde bile birbirlerini önerir. Trump 17, bilinçdışının aktive olduğunu, ancak çok iyi huylu bir şekilde gösterir.

Tersine dönersek, kendimizi kartın parasından ve umudundan kapatırız, zayıflık, iktidarsızlık ve korku yaşarız. Bu derin güvensizlik bazen kendini kibir olarak maskeleyebilir. Eğer Yıldız, insanı ruh ve dış dünya arasındaki bir bağlantı olarak gösteriyorsa, ters çevrilmiş kart, kanalların kapandığını sembolize eder ve yaşam suları içeri tıkanıldığında, dışarısı ancak yorgun ve bunalımlı hale gelebilir.

Şekil 19

AY

Üçüncü satırın gerçek görevi ifşa değil, o içsel coşkuyu bilince geri getirmektir. Yıldız geri dönüş yolu içermiyordu. Işığa dönüşmüş karanlığın ihtişamında yaşadığımızı gösteriyor. Bu ışığı kullanmak için çarpıtma ve korkudan geçmeliyiz.

Yıldız deneyimi, su akıntıları ile ortaya çıkan formları ima etse de, kelimelerin ve hatta formun ötesindedir. Ay'da bu sürecin vizyonlar, mitler ve görüntüler olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ay, Yıldızın enerjisini bilincin kavrayabileceği biçimlerde şekillendirdiği için hayal gücünün kartıdır.

Mitler her zaman çarpıtılır. İstediklerini hiçbir zaman tam olarak söyleyemezler, yalnızca benliklerinin derinliklerindeki şeylere hitap edebilirler. Yıldız suları karıştırdı; o sular dış farkındalığa dönerken yaratıklarını ortaya çıkar. Yıldız ve Güneş'in kendi ışıklarını yaydıklarını, ancak Ay'ın Güneş'in gizli ışığını yansıttığını unutmayın. Hayal gücü, içsel deneyimi dış zihne yansıttığı için çarpıtır.

Dünya mitolojilerinin gösterdiği gibi, kolektif bilinçaltı, kahramanların yanı sıra canavarları, korkuyu olduğu kadar neşeyi de içerir. Hayata karşı duyarlılığımızı ego bilincinin koruyucu katmanıyla örtmemizin bir nedeni de budur, böylece artık Ay'ın karanlık ve çarpık gölgelerinden korkmayacağız.

Ay'ın ürkütücü yarı ışığı, insanlarda ve hayvanlarda her zaman garip

duygular uyandırmıştır. Delilik için bir kelime, 'delilik', 'luna' kelimesinden türemiştir, Latince ay için ve Orta Çağ'da insanlar delilerin ruhlarının aya uçtuğuna inanıyorlardı. Bugün de birçok doktor ve polis, dolunay sırasında intiharların ve diğer rahatsız edici duyguların yaygınlığını gözlemledi. Ay ile ilgili bir şey korku ve tuhaflık uyandırır, tıpkı güneşin bizi rahatlatıp teselli etmesi gibi. Tarot Güneşi Ay'dan sonra gelir; sadelik, ancak ay tuhaflığına yapılan bir yolculuktan sonra takdir edilebilir.

Köpek ve kurt, Ay'ın uyandırdığı 'hayvansal benliği' temsil eder, tıpkı bir folyo ayın her iki yarattığı gece boyunca uluyabilmesi gibi. 18 numaralı kozun tam üzerinde bulunan İmparator, bize toplumun kurallarını o kadar iyi öğrendiğimizi gösterdi ki, bunlar otomatik hale geldi. Son satırla bu 'süper ego' baskısının ötesine geçiyoruz; süreçte 'id' vahşiliği yüzeye çıkar. Dolunay altında uluyan bir kurt adam, en saygın insanlarda ilkel ve insan olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak için bilinçaltının gücünün canlı bir metaforudur.

18'de Ay 8 ile ilgilidir. Güç, hayvan doğasının evcilleştirildiğini ve Münzevi aracılığıyla kanallı edildiğini gördü. Burada böyle bir yön verilmemiştir; Biz Yıldız'dan dönerken canavar vahşiliğiyle geri dönüyor. Sadece Yıldız enerjisi Dünya ile çılgınca bütünleştğinde hayvan benliği tamamen dönüşecektir. Güç'te kadının, insan tarafının aslanı kontrol ettiğine dikkat edin. Şeytan'da bile iblisler açıkça insan görünür. Ama koz 18'de kimse yok. Bu yarı ışıktaki insan olarak kendimize dair algımız yıkılıyor.

Bir kabustan sonra kendimizi garip hissettiğimizde Ay'ın vahşiliğine dair bir şeyler hissederiz. Vahşi duyular kabusun sonucu değildir; daha çok tersidir. Daha önce rüyaların bilinçsiz enerjinin imgelere dönüşmesi olduğunu söylemiştik. Rüya mekanizmalarının barışçıl bir şekilde özümseyemeyeceği kadar büyük bir enerji patlaması, hem bir kabusa hem de uyandığınızda vücudun vahşi enerjiyle yüklendiği hissine neden olabilir.

Deliliğe vücutta kontrolsüz duyular da eşlik eder. Delilik çoğu zaman bir hayvana dönüşme biçimini alır. İnsanlar dört ayak üzerinde sürünecek, çıplak, aya uluyacak. Ani bir bilinçsiz enerji salınımı kişiliği parçaladı. Tarot'ta bu çok tehlikeli an, ancak uzun bir hazırlıktan sonra, tüm normal ego sorunlarının geride kalmasıyla gerçekleşir. Şaman da bir canavara dönüşme yaşar. Şamanlar, transları sırasında etrafa sıçrayacak ve hayvanlar gibi konuşacaklar. Ama okültist gibi şaman da kendini yıllarca hazırlayarak hazırladı. Ayrıca, kendisinden önce gelen şamanların nesillerinden gelen,

ne bekleyeceğine dair bilgiyle de donanmıştır. Ay'ın sayısının 9, Hermit'i eklediğini unutmayın. O kartın öğretmen kılavuzu görünmüyor, çünkü Ay'la yalnız yüzleşmemiz gerekiyor.

Hayvanlar insandaki vahşiyi simgeliyorsa, kerevit çok farklı bir şeydir. Waite, en canlı ifadelerinden birinde buna 'vahşi canavardan daha derinde yatan şey' diyor. İsimsiz iblisler olarak vizyonlarda deneyimlenen, kolektif bilinçaltındaki en evrensel korkuları sembolize eder. Bu tür korkuların ortaya çıkması, derin meditasyon veya uyuşturucu gibi yöntemlerle ay tarafını açığa çıkaran insanlar tarafından iyi bilinen bir olaydır. Şamanların trans yolculuklarında karşılaştıkları canavarlar olarak da görülürler. Genellikle sudan veya yağlı sıvı havuzlarından çıkan yaratıklar olarak deneyimlenen bu korkuların uyarılması, mantıksız bir paniğe neden olabilir. Oysa bu görüntüler bizim iç dünyamıza aittir; onları geçmeden Güneş'e ulaşamayız.

Kerevit yarısı sudan çıkar. Waite bize hiçbir zaman tamamen karaya çıkmadığını, ancak ffways'in tekrar düştüğünü söylüyor. En derin korkular asla tam olarak şekillenmeyenlerdir. İçimizde bir şeyler hissederiz ama asla tam olarak ne olduğunu göremeyiz. Aynı zamanda, yarı ortaya çıkan kerevit, bilince dönüş yolculuğunda, Yıldız'ın derin algılarının çarpıtıldığını çünkü onu geri getiremeyeceğimizi öne sürüyor. Bu nedenle Ay da rahatsız edicidir, çünkü Yıldızın huzuru ve harikası kısmen yok olmuş ve kaybolmuştur.

Ve yine de, vahşiliğe, korkulu heyecana rağmen, serin ışık da sakinleşebilir. Ay'ın, Kabalistik Hayat Ağacı'ndaki merhamet direğine atıfta bulunarak 'merhamet tarafında' arttığı söylenir. Daha da çarpıcı olan, hayvanların başlarına düşen ışık damlaları yine yod'dur; Tanrı'nın adının ilk harfi ve lütuf sembolleri. Hazırlık ve basit bir cesaretle, en derin hayal gücünün ortaya çıkardığı vahşi şeyleri kabul edersek, o zaman Ay barış getirir, korkular azalır ve hayal gücü harikalarıyla zenginleşmiş olarak bizi geri götürür. Waite, 'Barış, sakin ol; ve orada suların üzerine bir sükûnet gelir.' Kerevit geri batır, sular sakinleşir. Yol kalır.

Yol iki kuleden geçerek bilinmeyen alanlara açılan bir geçit olduğunu düşündürüyor. Ağ geçidi, birçok efsanede de görülen mistikler ve şamanlar arasında çok yaygın bir semboldür. Bazen, mandala gibi dairesel bir desen veya bir mağara gibi (çoğunlukla vajinaya kıyasla) bazı fiziksel oluşumlar, ağ geçidi, zihnin tuhaflığına girmek için sıradan dünyayı terk etmemizi sağlar.

Tarot'un iki kulesi, Baş Rahibe'nin tapınağının pdlar'larında ilk

gördüğümüz bu ikiliğin son tam tezahürü olarak başka bir anlam taşır. Kule'nin ifşası sıradan yaşamla bütünleşmezse, o zaman yeni ve daha keskin bir ikilik ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, Tanrı'nın konuşmasını duymuş olmamız bile, karşıtlar sorunuyla ilişkimizi tamamen değiştirir. Önceleri dualite hayatın temeli olarak görülüyordu, ama şimdi biliyoruz ki realite ah şeyleri birleştiriyor; perdenin bizi iki sütun arasından geçmemizi engellediği yerde, burada çoktan geçtik. Diğer taraftan iki bilinç kulesine bakıyoruz. Görev, içsel gerçeği delmek değil, o gerçeği geri almaktır.

Bütün bunlarda Ay'a öncelikle rahatsız edici yönleri açısından baktık. Ama Ölüm ve 13 sayısında gördüğümüz gibi, Ay aynı zamanda kadınların doğurganlığının gücünü ve gizemini de akla getiriyor. Menstrüasyon ('adet' kelimesi 'ay' ve 'ay' ile ilgilidir) mucizevidir, çünkü âdet gören kadınlar çok kanar ama ölmezler. Ayrıca, birçok kadın adet gördüğünde kendilerini daha duygusal, ama aynı zamanda daha psişik bulur. Güçten korkan erkekler, adet görme konusunda rahatsız edici mitler ve tabular yarattılar. Ancak gücün yıkıcı, hatta korkutucu olması gerekmez. Saygı duyulursa, bu ay psişik uyanışı yaşamı zenginleştirir.

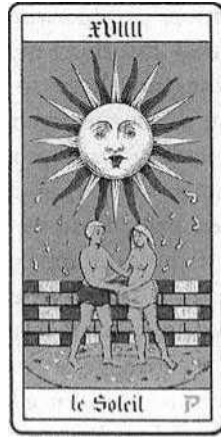
Kehanet okumalarında Ay, bilinçaltının heyecanını gösterir. Garip duygular, rüyalar, korkular, hatta halüsinasyonlar yaşamaya başlarız. Kendimizi daha sezgisel, daha psişik buluyoruz. Kart doğru şekilde görünüyorsa, bunun olmasına izin veren kişi. Kabul edildiğinde, hayal gücü hayatı zenginleştirir. Ancak kart ters görünüyorsa, deneyime karşı bir mücadele olduğunu gösterir. Bu mücadele, kişi Ay'ın kasa tarafının ortaya çıkmasına izin vermediği için korkuya ve çoğu zaman çok rahatsız edici duygulara yol açar.

Yüksek Rahibe gibi Ay da dış kaygılardan uzaklaşmayı ve iç gözlemci olmayı gösterir. Belirli bir faaliyetten vazgeçmeyi veya sadece bir geri çekilme dönemini gösterebilir. Birçok kültürde kadınlar adet döneminde genel toplumdan çekildiler. Bu, onların o içsel ay durumuna dikkat etmelerini ve güçlü Ay hareketlerini güvenli bir ortamda deneyimlemelerini sağladı. Tarot okumalarında Ay, gerçek adet görmeyi veya dünyadan çekilmeyi sembolize etmek zorunda değildir. Bunun yerine, hem erkekler hem de kadınlar için psişik bir uyanışa ve buna dikkat etme ihtiyacına işaret edebilir. Bununla birlikte, Yüksek Rahibe sessiz sezgiyi sembolize ederken, Ay heyecanlıdır, bilinçaltından gelen görüntüleri uyarır. Yine, Ay'ın tersine dönmesi bir rahatsızlık anlamına gelir. Kişi güneş tarafından uzaklaşmak istemez, ve büyük bir faaliyetle Ay'la savaşılmaya çalışabilir. Ancak Ay inkar edilmeyecek ve biz onunla

savaştıkça korkular daha da güçlenebilir. Kendi yasaları altında kendi sebepleriyle işleyen psişe, Ay'a dönmüştür. Kendimize bunu deneyimleme izni verirse, korkular harikalara dönüşecek ve kapılar maceraya açılacak.

(a)

(b)

Figure 20

GÜNEŞ

Üzerindeki Asılmış Adam gibi, Güneş de bir önceki kartta gösterilen testten sonra hem sevindirici bir çıkış hem de takip eden iki kartta ölüm ve yeniden doğuş için bir hazırlıktır. Adalet, kendimiz hakkında edindiğimiz bilgilere bir yanıt olarak eylemi gerektiriyordu. Sonuç olarak Asılan Adam pasiftir. Ay, pasif teslim olmayı gerektirir, çünkü onun etkisi altında yükselen görüntüleri kontrol etmemizin hiçbir yolu yoktur. Bu nedenle, Güneş aktif, enerjili bir durum gösterir. Ay'ın ürkütücü görüntülerini kabul ederek, enerjiyi kendi dışımıza getiriyoruz ve her şeye bir parlaklık veriyoruz.

Güneşin altında her şey basit, neşeli ve fiziksel hale gelir. Bilinçdışının ışığı günlük yaşama getirdi. Koz için daha yaygın olan görüntünün üstündeki Oswald Wirth versiyonundaki iki çocuk, bazen ebedi benlik ve ölümlü beden olarak adlandırılır. El ele tutuşarak birleştiler. Üstlerinde Güneş bulunan iki figür bizi ilk kez yukarıdaki iki satırda Hierophant'ta görülen üçgen motife geri götürüyor. Burada Güneş'in neşesi ve sadeliği, hfe'nin iç ve dış kutupları arasında aracılık etmez, onları birleştirir.

Güneş dinlerinin bizden babamız güneşin kutsal çocukları olarak bahsetmesi gibi hepimiz çocuğuz. Resimdeki cesetlere, özellikle dişilere bakarsanız, onların yetişkin olduklarını göreceksiniz. Kule'den başarılı

geçiş onlara çocuksu bir sadelik kazandırdı.

Tarot, bu pasajı çeşitli aşamalarında gösterir ve zamanın geçtiği izlenimini verir. Ancak bazen, belki de en sık olarak, hepsi aynı anda olur, Kule'nin kör edici açığa çıkması, Yıldızın içsel parlaklığı ve Ay'ın şiddetli korkusu, tek bir dönüşüm anında birleşir. Ve sonrası neşedir, tüm yaşamın ve tüm dünyanın harika bir ışıkla dolu olduğu duygusudur.

Mitoloji, doktrin, psikolojik teori vb. yoluyla kültürel yorum ne olursa olsun, tüm insanlar arasında eforla aydınlanma aynı özellikleri taşır. Aydınlanma bir fikir değil, bir deneyimdir. Kişi, Wirth kartındaki yod damlaları gibi, bazen renkli olan bir ışık patlamasının çarptığını hisseder. Aniden dünya, gündelik angarya ve kafa karışıklığının varlığından ziyade, manevi ve ebedi olarak görülür veya hissedilir. Kişi, aslında çoğu çocuğun muhtemelen asla bilmediği çocuksu bir neşeyle tamamen canlı hisseder, çünkü güneşe çarpmış kişi, karanlıkta yolculuk ederek çocuğun karanlık korkusunun ötesine geçmiştir.

Güneş, dünya çapındaki yolculuğunda her şeyi görür ve bu nedenle bilgiyi temsil eder. Apoho gibi güneşle ilişkilendirilen tanrıların olan her şeyi bildiği söylenir. Güneş çarpmış kişi, her şeyi tam bir netlikle görme konusunda bir bilgelik duygusu hisseder. Açık ve doğrudan anlamına gelen, ancak kelimenin tam anlamıyla 'ışıkla dolu' anlamına gelen bir kelime olan 'berrak'tır.

Işık tanrısı Apollon'un gece tanrıçası Leto'dan doğması ve onun ana tapınağı olan Delphi'deki kehanetin aslen karanlık tanrıçalarına ait olması ilginçtir. Apollon'un yönlendirmesi altında bile, kehanetin bilgeliği ve ışığı karanlıkta işliyordu. Oidipus'u kendi içindeki gizemi keşfetmeye zorlayan Apollon'du.

Bahar güneşi, ölü kış toprağından hayat çıkarır. Birçok yerde güneşin sadece toprağı değil, aynı zamanda kadınları da emprenye ettiğine inanılıyordu. Biyolojik üreme araçları keşfedildiğinde, güneşin rolü düşürülmedi, daha incelikli hale getirildi. İnsanlar artık ruhu - atman ya da gerçek setf - embriyonun içerdiği bir şey olarak görüyorlardı. Budist efsanesi, annesinin rahmindeki Gautama'nın hafif olduğunu ve böylece karnının Eke'nin bir elektrik lambasının üzerinde yarı saydam bir ekranı parladığını belirtir. Zerdüş annesinin rahminde o kadar güçlü bir şekilde parlıyordu ki, komşular evin alev aldığını düşünerek kovalarla koştular.

Gnostikler, Düşüşün tanrısı varoluşun parçalarına ayırdığına inanarak bu fikri daha da ileriye taşıdılar. En önemlisi, ışık bireysel bofolarda (basit

bir şekilde kontrol altına alınmaktan ziyade) hapsedildi. Gnostik ayinler aracılığıyla her kişinin görevi, birliğin yeniden kurulabilmesi için vücudundaki ışığı serbest bırakmaktır. Kabalist Isaac Luria da benzer bir doktrini vaaz etti. Hayat Ağacı ya da özün ümmeti Adam Kadmon, tanrı ışığı onun için çok güçlü olduğu için paramparça olmuştu. Yine, Sekiz ayrıldı ve hapsedildi, böylece 'tikkun'a, yani Sekiz'in birliğine yeniden kavuşturulmasına yardım etmek her kişinin sorumluluğundaydı.

Bu doktrinler, dl kültürlerinde ortak olan Güneş deneyiminden türemiştir. Güneş çarpmış kişi her şeyi, her insanı, her hayvanı, bitkileri ve kayaları, hatta havayı, dalışı ve kutsalı, tüm varoluşu dolduran ışıktaki birleşmiş olarak görür. Ve yine de, Güneş Dünya değildir. Trump 19 ile evreni birleşik ve canlı olarak algılıyoruz. 21 bu hisleri somutlaştırır.

Güneş için olağan çizim, çocukları bir bahçe içinde, genellikle bir daire içinde dururken gösterir. Doudas buna 'ruhun iç bahçesi', bir saflık ve kutsallık duygusu, yeni bir Cennet Bahçesi diyor. İçimizde kilitli olan enerjiyi özgürleştirip dönüştürdüğümüzde, Cennet Bahçesi'nin asla gerçekten kaybolmadığını, her zaman içimizde var olduğunu görüyoruz.

^der paketi, bekar çocuğunu bahçeden çıkarken gösteriyor. Waite için Güneş deneyimi aslında bir özgürlük patlamasıydı. Bu, nefes nefese, sıradan sınırlı bilinçten açıklık ve özgürlüğe harika bir kurtuluştur.

Resimdeki gri, taş duvar, dar bir gerçeklik algısıyla sınırlanmış geçmiş yaşamı temsil ediyor. Güneş'in süper bilinci, izole bir bireyden ziyade tüm dünyanın bir parçası olarak hissedilmesiyle karakterize edilir. Belki de koz için iki görüntüyü birleştirebiliriz, bir kez Cennet Bahçesi'nin içinde olduğunu fark ettiğinizde, yeni bir hayat yaratırken onu her zaman yanınıza alarak onu terk etmekte özgürsünüz.

19 sayısı daha yüksek bir 9 düzeyine işaret ediyor. Münzevi'nin fenerinde bulunan ışık, onun öğretilerinin bilgeliği, burada Abulafia'nın kendinden geçmiş üçüncü Kabal seviyesini ortaya çıkarıyor. Münzevi hakkında, yaşlı adam ve kasvetli dağın gerekli füzyonlar olduğunu, çünkü içsel benliğe ancak geri çekilme yoluyla ulaşılacağını söyledik. Burada gerçek ortaya çıktı ve cüppeli s^ Hermit şanlı bir şekilde açık bir chdd'ye dönüştü. 19'un diğer yarısı 1'dir. Münzevi bilgeliğine katılan Sihirbaz gücü süper-bilinçtir. Yaşam enerjisi, anlamı ve amacı ile birleşti.

1 artı 9 eşittir 10, bizim dışımızda, anlamaya çalıştığımız bir şeyin vizyonu olan Çarkıfelek. Burada hayatı kendi içimizde vizyoner bir şekilde görüyoruz. Ve bu tür bir vizyonda gizemler ve semboller yoktur, sadece

evren, ışık ile dolu.

Güneş'in kehanet anlamları, resimlerdeki harika çocuklar kadar basit ve doğrudandır. Kart neşeyi, mutluluğu ve hfe'nin güzelliğine dair büyük bir hissi ifade eder. En derin anlamıyla, dünyaya tamamen yeni bir şekilde bakmak, hayatı neşe ve ışıktaki birleşmiş görmek demektir. Üstünde bir iyimserlik, enerji ve merak kartı var.

Tersine çevrildiğinde, iyi şeyler kaybolmaz, aksine güneş bulutlanmış gibi karışır. Hayat insana basit mutluluklar yaşıyor ama bu kadar net görülemez. Kişi artık bilinçli değildir ve Güneş'in en büyük armağanı olan sevinci idrak etmek için çalışmalıdır.

YARGI.

Şekil 21

KARAR

Güneşin altında, tüm yaşamı ruhsal bir yükseklikle dolu olarak görürüz. Ebedi gerçeğin bu farkındalığı bizi yanılsama ve korkudan kurtarır, öyle ki şimdi, derinlerden gelen bir varış gibi, kendimizi tamamen ruhta ve her varlığın içerdiği harika yaşamda çözme dürtüsünü hissediyoruz.

Bu çağrı hem içimizden hem de dışımızdan geliyor, çünkü Güneş'in etkilerinden biri, daha önceki deneyim ile dış dünya arasındaki yapay engeli yıkmaktır. Çağrıyı en derin benliğimizde hissederiz, sanki bedenimizin tüm hücreleri bir sevinç çılgılığıyla dolmuş gibidir. Aynı zamanda, c'nin herhangi bir bireysel hayattan daha büyük bir güçten geldiğini kabul ediyoruz.

Daha çok ben-durumuna yükselme çağrısı olarak yargılama fikrinin daha sıradan durumlarda benzerleri vardır. Bazen hayatta bir insan, büyük bir değişiklik yapıp yapmama konusunda bir kararın gerekli olduğu bir yol ayırımına gelebilir (başlıktaki çarpı işaretine dikkat edin), bazen o kişiyle ilgili bir şeye zaten karar vermiş ve tek seçenek varmış gibi görünebilir. vicdanlı benliğe bırakılan uygun eylem ile takip etmektir. Eski inanma ve inanma biçimleri, eski durumlar, biz farkına bile varmadan öldüler.

Kozun çoğu versiyonu sadece meleği ve yükselen rakamları gösterir. Rider paketi arka planda bir dizi dağ ekler. Waite onlara 'soyut düşünce dağları' diyor. Terim, sıradan yollarla bize ulaşan sınırlı bilginin ötesinde ebedi hakikati ima eder.

Ahlakın temel özelliklerinden biri, hiçbir şeyi mutlak anlamda bilememektir. Kısa ömrümüze ve tüm bilgilerin duyular aracılığıyla aklımıza gelmesi gerçeğine bağlıyız. Modern fizikte, bilimsel araştırmanın asla gerçekliğin tam bir resmini oluşturamayacağını öğreniyoruz, çünkü gözlemci her zaman gözlemlediği evrenin bir parçası. Aynı şekilde her insanın hayata dair düşünceleri ve algıları da o kişinin geçmiş deneyimlerinden etkilenir. "Soyut düşünce", Platoncu idealler gibi, bir mutlaklık duygusunu ima eder.

Bu "soyutlamaya", her türlü kısmi büyüklükten kurtulmuş olarak yükselmek için hiçliğin sularına son bir iniş yaparak ulaşırız. Ölüm, doğrudan yukarıda, bir çözülme gösterdi. Orada ego ölüyordu ve koz, bırakma korkusunu vurguladı. Burada tecrit yanılsamaları çözülür ve vurgu ölüme değil yeniden dirilmeye dayanır.

Kart yargısı diyoruz çünkü Adalet gibi, bunun ötesine geçmenin bir parçası olarak geçmiş deneyimlerle uzlaşmayı içerir. Adalet ile deneyim ve tepki, geçmişteki eylemlerinize dayanarak kişiydi^. Burada sizden daha büyük bir güç sizi yönlendiriyor ve caydırıyor ve Yargı sadece kendi yaşamınızın anlamı üzerine değil, varoluşun gerçek doğası ve sizin ve tüm varlıkların onun bir parçası olma şekliniz üzerinedir.

Bu kitapta zaman zaman farklı kozlara atanan İbranice harflere atıfta bulunduk. Genellikle Aptal Alefte sistemi takip ettik. Sihirbazın ^eph aldığı başka bir sistem daha vardır ve bu sistemde Yargı Resh harfini taşır. Resh 'kafa' anlamına gelir ve Waite'in dağları gibi, çağrıyla uyanan gerçek zihne atıfta bulunur. Resh ayrıca Yahudi Yeni Yılı olan Rosh Hashanah'ı kelimenin tam anlamıyla 'yılın başı' olarak öneriyor. Şimdi, Roş Aşana laik Yeni Yıl gibi takvimin başlangıcı değil, aslında yaratılışın yıldönümünü

temsil ediyor. Benzer şekilde, Yargı, koşullarda bir değişikliği değil, yeni bir bilinç, kendinizi yaşam güçleriyle birleştirerek doğrudan gerçeği tanıyan kişi.

Kader Çarkı, akıl almaz psişik neden ve sonuç yasalarıyla 10'du; Hüküm 20, 10 çarpı 2'dir. Son satırın işleyişi sayesinde Yüksek Rahibe'nin solmuş bilgeliğini açığa çıkarıyoruz, böylece şimdi Çark'ta gizlenen içsel gizemleri anlıyoruz.

Bayraktaki haç, karşıtların buluşmasını, ayrılmış olan her şeyin birleşmesini gösterir. Zamanın iki fanatiğinin buluşmasını sembolize eder; duyularımızla algıladığımız ve günden güne beş olduğumuz sıradan zaman ve sonsuzluk, hayatın manevi algısı. Bu iki zaman haçın yatay ve dikey tonları ile sembolize edilir. Merkezde buluşmaları, yüksek benliğin eski eylemlerini terk etmediğini, onların yerine yeni bir şekilde gittiğini gösterir.

Yargının üstündeki kart Aşıklar'dır ve ^der paketinde de bir meleği gösterir. Ancak orada melek, sevgi aracılığıyla deneyimlenen daha büyük bir gerçeğe bir bakış attı. Burada melek bizi çağırmak için buluttan eğiliyor. Güneş'in geleneksel versiyonunda, 5 ve 6 numaralı kozlarda başlayan üçgen motifin son örneğini gördük. Burada iki insan arasında bir çocuk görüyoruz. Hayatın kutupları, her çocuğun hem ebeveynlerinin bir birleşimi hem de tamamen yeni bir şey olduğu şekilde, yeni bir gerçeklik oluşturmak için bir araya geldi.

Öndeki çocuk arkası bize dönük duruyor. Yeni varoluş bir gizemdir, deneyimleyene kadar nasıl olduğunu bilmemizin hiçbir yolu yoktur. Çocuğun gizli yüzü aynı zamanda kendimizi gerçekten tanımadığımızı ve çağırıcıyı duymadan ve yanıtlamadan yapamayacağımızı ima eder. Hemen hemen tüm mitolojiler, fas'ın ebeveynlerinden ayrılmış ve sıradan bir chton olarak, diğer insanlarla ve çoğu zaman cMd'nin kendisiyle, fas'ın gerçek kimliği hakkında hiçbir şey bilmeden yetiştirilen kahramanın hikayelerini içerir. King ^thur, Musa, Theseus ve Mesih, hepsi bu modeli takip eder. Aynı fikri, kahramanın garip bir yerde uyandığı birçok bilimkurgu hikayesinde de görüyoruz -Hiç hafızası yok; gerçek kimliğini arayışı, kendi içindeki büyük güçleri keşfetmesine yol açar. Çoğu zaman kendini ya güçlü bir komplonun merkezinde ya da doğanın işleyişinde bulur. Hepimiz gerçek kimliklerimizi 'unuttuk' ve 'ebeveynlerimizden' ayrıldık. Ve gerçek benliğimizi bulduğumuzda veya yarattığımızda, kendimizi evrenin merkezinde buluruz. Çünkü merkez her yerdedir.

Çoğu deste sadece ön planda olan üç kişiyi gösterir. Waite'in hepsinin

karşı karşıya olduğu üç kişiyi daha eklemesi, Yargı bilinmeyene yol açarken, bilinmeyen yaşamın nasıl gelişeceği konusunda hala bir farkındalığın (dağlar tarafından biz olarak da sembolize edildiğini) gösteriyor.

Fazladan insanlar başka, çok hayati bir noktayı ima eder. Bütün bir grubun yükselişini göstererek, koz bize kişisel kurtuluşun olmadığını hatırlatır. Her insan, insan ırkının bir parçasıdır ve bu nedenle bir bütün olarak ırkın gelişiminden sorumludur. Bir başkası köleleştirilmişse hiç kimse gerçekten özgür olamaz. Buddha'nın bir boddhisatva olarak geri geldiği söylendi çünkü tüm insanlığı özgürleştirmeden kendini özgürleştiremeyeceğini anlamıştı. Aynı zamanda, herhangi bir tek kurtuluş herkesi özgürleştirir. Bunun nedeni, herhangi bir kişinin yargıya ulaşması ve Dünya, herkesin yaşamının koşullarını değiştiriyor. Gautama'nın Buddalığı ve İsa'nın dirilişi dünyayı tamamen değiştiren olaylar olarak görülüyor. Bu fikrin yalnızca Buda ve İsa gibi tanrısal peygamberler için geçerli olduğunu düşünmeyelim.

Kehanet okumalarında Yargı kartının özel bir önemi vardır. Etrafınızda olup biten her ne ise, önemli bir değişiklik yapmak için içeriden gelen bir itme vardır. Değişiklik, sıradan ve ani bir şeye ya da diğer kartlara ve okumanın konusuna bağlı olarak, bir kişinin hayata bakış biçimindeki bütün bir değişime atıfta bulunabilir. Önemli olan c^'. Aslında, kişi korkunç bir şekilde değişti; eski durumlar, eski benlik çoktan öldü. Bu sadece onu tanımakla ilgili bir meseledir.

Kararın tersine çevrilmesi, kişinin c'^ye cevap vermek istediğini ancak ne yapacağını bilmediğini gösterebilir. Daha sık olarak, bilinmeyenin korkusundan dolayı, CAU'yu inkar etmeye çalışan birini gösterir. Aslında, kişinin önerilen değişikliği izlememesi için pek çok makul sebep olabilir: para eksikliği, hazırlık eksikliği veya sorumluluk eksikliği. Yargı, doğru şekilde yukarı veya tersine, itirazların mazeret olduğunu gösterir. Kart ters çevrildiğinde mazeretler baskın hale gelir; kişi mezarda ayakta kalır. Yargı kelimesi, hayat gerçeğinin değiştiğini ima eder. Tek seçenek takip etmektir.

Şekil 22

DÜNYA

Kelimelerin ötesinde bir anlayış, özgürlük ve kendinden geçme hakkında ne söyleyebiliriz? Bilinçli olarak bilinen bilinçdışı, yaşamın güçleriyle birleşmiş dış benlik, bilgi değil, varlığın sürekli vecd dansı olan bilgi - hepsi doğrudur, ancak yine de doğru değildir.

Bu kart ve resimleri hakkında zaten çok şey gözlemledik. Sayı ve iki asa, Sihirbaz ve Yüksek Rahibe'yi birleştirir. Çarkıfelek'te Dünya'nın da habercisi olduğunu gördük ve o kozun sembollerinin artık yaşayan gerçekler olduğunu yansıttık. Öyle ya da böyle, Çark son satırdaki hemen hemen her kart için geldi. Bu çizginin amacı, kendimizi Koz 10'da dış vizyon olarak görülen şeylerle, yani kader, hayatın işleyişi, varoluşun unsurları ile birleştirmemiz olarak tanımlanabilir. Birlik sağlandığında semboller kaybolur, dans eden bir ruha dönüşür.

Asılan Adam'da Dünya'yı sayı ve resimle gördük. Trump 12, tamamen hareketsiz kalarak mutluluğunu sürdürdü. Ama Dünya Ağacı bile zihninin bir şeyi kavrama ihtiyacının yarattığı bir yanılsamadır. Asılan Adam'ın parıldayan yüzünün altındaki o suda izole benliğimizi çözdüğümüzde, gerçek birliğin harekette yattığını öğreniriz.

Evrendeki her şey hareket eder, Dünya güneşin etrafında, güneş galaksinin içinde, galaksiler kümeler halinde, hepsi birbirinin etrafında döner. 'İşte burası' diyebileceğimiz bir merkez, yer yok.

başladı, işte burada duruyor.' Yine de merkez her yerde vardır, çünkü bir

dansta dansçı uzayda herhangi bir keyfi nokta etrafında hareket etmez, daha ziyade dans sürekli hareket eden, sürekli barışçıl bir merkez etrafında odaklanmış kendi birlik duygusunu taşır. Hiçbir şey ve her şey aynı anda.

Ve böylece Fool'a dönüyoruz. Masumiyet ve boşluk, bilgelikle birleşmiş. Başta söylediğimiz gibi, Binbaşı Arcana carW, sadece bu ikisi hareket ediyor. Oval çelenk, sembolizmiyle 0 sayısını çağrıştırır. Aynı zamanda ortaya çıkışın arketipi olan kozmik yumurtayı da etkiler; şeyler potansiyelde vardır ve potansiyeller yeniden boyutlandırılır. Benlik şeylerde her yerdedir. Çelenk üst ve alt kısmındaki kuşaklar, benliğin kapalı olmadığını, evrene açık olduğunu gösteren sonsuzluk işaretlerine bağlanmıştır.

Kanatlar, Kundalini sembolizminde kök çakranın rengi olan kırmızıdır. Dansçı fiziksel varlığını, maddi kökünü, cinsel gerçekliğini kaybetmemiştir. Bunun yerine, enerji sürekli akar, dönüşür ve yenilenir. Çelenkteki yeşil, terk edilmek yerine yükselen doğal dünyayı simgeliyor. Yeşil ayrıca sevginin ve şifanın rengidir, bilinçli olarak farkında olmayanlar bile herkese bütünlük yayar. Mor (sancak) tanrısallığın, mavi (gökyüzü) ise iletişimin rengidir. Tanrısallığın dışarıda değil, kendi içimizde olduğunu bildiğimizde, varlığımız bu gerçeği çevremizdekilere iletir.

Dünyanın analoglarından biri, Kozmik Dansın Efendisi Shiva'dır. O da dans ediyor, bir ayağı aşağı, diğeri yukarı kalkık, başı dengeli ve ifadesi sakin. Her iki figürün de sağ ayağı fiziksel dünyaya 'yerleştirilmiştir', kaldırılmış sol bacak ise ruhun serbest bırakılmasını simgelemektedir. Biz'e en çok bağlandığımız anda, özgürlüğümüzün farkına varırız. Yüz ne üzgün ne de neşelidir, aksine huzurludur, boşluğunda özgürdür. Kollar deneyime açıktır.

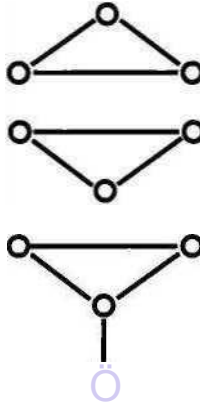
Dans Eden Sfava genellikle Shiva'nın vücudunun bir yarısı, diğer Parvati onun kadın tarafı olan bir hermafrodit olarak tasvir edilir. Ezoterik gelenek, Dünya dansçısını hermafroditik olarak tanımlar, sanki temsil ettikleri birliğin bizim bilgimizin ötesinde olduğunu söylüyormuş gibi, pankart tarafından gizlenen çift cinsel organlar. Aşıkları tartışırken, insanların başlangıçta hermafrodit olduklarına dair yaygın inanca atıfta bulunduk. Dansçı, varlığın tüm farklı yönlerini ifade eder ve birleştirir.

Bizi ilkel hermafroditizm 'hafızasına' götüren aynı duygu, insanları tüm evrenin bir zamanlar tek bir insan olduğu imajına bir adım daha yaklaştırdı.

Bu inancı Gnostikler arasında, Blake'te, Alman, Hint ve diğer mitolojilerde ve Kabala'da çok ayrıntılı olarak buluruz. Orada 'Adam Kadmon' adını taşıyan figürün, yaratılışın kökeninin bilinmeyen Tanrı'dan kaynaklandığı söylenmektedir. Fiziksel bir varlıktan ziyade, aynı zamanda hermafrodit olan Adam Kadmon, saf ışık olarak tanımlandı. Figür evrenin ayrı parçalarına ayrıldığında, ışık madde içinde "hapsedildi". Çağdaş bilimsel kozmogoni teorilerinin, evreni orijinal olarak tek bir parçacık olarak tanımlaması büyüleyici bir gerçektir. Parçacık parçalandığı anda hepsi saf ışıktı; ancak daha sonra,

Mitler, ilkel İnsanın parçalanmasını geri döndürülemez bir olay olarak görür. Ancak okültistler, restorasyon olasılığına inanırlar. Binbaşı Arkana'da özetlenen süreci takip ederek yaşamla birleşiriz ve böylece kendimiz Adam Kadmon ve Shiva-Parvati oluruz.

Adam Kadmon, on Sephiroth veya yayılma noktası ile Hayat Ağacı ile bağlantılıdır. Bu figür ile Tarot arasındaki bağlantıyı Ağacın 22 yolundan zaten görmüştük. World Dancer, duruşuyla, Hayat Ağacı'nın en yaygın formunun tam bir temsilidir. Ağaç şu şekilde çizilir:

Şekil 23

Çok basitleştirilmiş, en üstteki üçgen süper-bilinç, ortası bilinç, alttaki bilinçdışı ve son nokta, Ağacın kökü, bu ilkelerin fiziksel dünyadaki tezahürüdür.

Dansçıda üst üçgen başın tacı ve omuzların noktalarıdır, orta üçgen eller ve cinsel organlardır, alt üçgen çapraz bacak ve sağ ayaktır. Aynı zamanda tek bedendir. Dansçıyı seyrederek, bilinçdışının, bilincin ve süper bilincin varlığın ayrı parçaları, hatta ayrı aşamaları olmadığını, bir olduklarını

öğreniriz. Peki ya Ağacın kökü olan onuncu Sephira? Onu bedende değil, içinde hareket ettiğimiz harika varlık zemini olan evrende buluruz.

Tanımlamalar, metaforlar, hatta tefekkür bile koz 21'de vücut bulan harikaları ima edebilir. Kehanette kart ortaya çıktığında, bu harikalar çoğu okumanın ilgilendiği sıradan durumlara daha da indirgenir. Kart başarı, başarı, memnuniyet anlamına gelir. Daha fazla veya daha az derecede, kişinin içsel varlık duygusunun dış faaliyetleriyle birleştiğini gösterir.

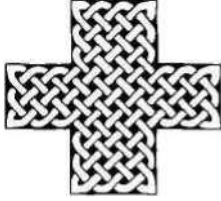
Ters, koz durgunluğu gösterir, hareket ve büyüme durdurulma noktasına kadar yavaşladı. Ya da öyle görünüyor. Aslında, dünyanın özgürlüğü ve coşkusu her zaman

kişi bir kez daha yaşam dansına başlamaya hazır hissettiğinde serbest bırakılma potansiyeli.

Bunlar, dünyanın kehanetteki anlamlarıdır. Gerçek anlamları bilinemez. Onlar bir amaç, bir umut, bir sezgidir. Bu hedefe giden yol, dansın adımları ve müziği, Binbaşı Arcana'nın canlı görüntülerinde yatmaktadır.

BÖLÜM İKİ

KÜÇÜK ARKANA

GİRİŞ

SÜRÜCÜ PAKETİ

1910'da Rider Company of London, bizde tanınan okültist Arthur Edward Waite tarafından tasarlanan ve Pamela Colman Smith adında daha az kendi psişik sanatçısı tarafından çizilen yeni bir Tarot destesi yayınladı. Waite, görünüşe göre bu yeni kartlar için geniş bir kitle beklemiyordu; Eserleri gibi, Tarot hakkındaki kitabı da öncelikle okült geleneğe korkunç derecede dahil olan insanlara hitap ediyor. Yine de, deste olarak adlandırılan Rider paketi artık tüm dünyada biliniyor - orijinal versiyonunda, korsan sürümlerinde, ince bir şekilde gizlenmiş 'yeni' Tarot'larda, US Games Systems Inc. tarafından yayınlanan birkaç farklı boyutta. , destenin Amerikan yayıncısı, romanlar, psikoloji üzerine kitaplar, çizgi romanlar ve televizyon programları için resimlerde.

Waite, destesi için yaptığı özürde, Binbaşı Arcana'daki kartların tasarımında ve sayısında yaptığı bazı değişiklikleri savunmak için büyük çaba sarf etti. Bununla birlikte, Tarot'a yeni gelenlerin çoğu, Rider paketini karşılaştırarak, Marsilya güvertesinin daha kalıtsal olduğunu söylemek gerekirse, bu değişikliklerin çoğunu gözlemlemeden önce oldukça yakından bakmak zorunda kalacaklar. Minör kartlardaki farkı hemen göreceklerdir. Rider paketinden önce tasarlanan hemen hemen her destede, dört takımın 1-10 arasındaki 'pip' kartları, kılıç, asa, kupa veya madeni para sayısını içeren geometrik desenler taşır. Bunda sıradan oyun kartlarına benziyorlar. Çoğu destede bu desenler sade ve tekrarlıdır. Ayrıntılı Crowley destesi istisna olarak öne çıkıyor (Lady Frieda Harris tarafından boyanmış,

'Thoth' kartları aslında Rider paketinden birkaç on yıl sonra ortaya çıktı). Waite-Smith güvertesi,

Öncelikle daha ezoterik Major kartlarla ilgilenen Waite, görünüşe göre bu zengin sahne çeşitliliğinin Tarot ile deney yapmak isteyen ortalama izleyiciyi nasıl cezbedeceğini anlamadı. Bir bakıma, çok yeni olmaları çekiciliklerine katkıda bulunuyor. Binbaşı Arkana'nın bize antikliği ve sembolizminin karmaşıklığı ile çarptığı yerde, resimsel bir geleneğe sahip olmayan Küçük kartlar bize doğrudan hayattan veya bazı durumlarda fanteziden alınmış sahneler gibi görünüyor.

Smith'in bu sahneleri sözde ortaçağ tarzında çizmiş olması çoğu insanı rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Canlılığı daha önemli buluyorlar. Hemen hemen tüm büyük kartlar, oturan veya ayakta duran bir figür gösterir; sadece Aptal ve Dünya hareket eder. Aslında dans ederler. Ancak Küçük kartlarda, tüm sahneler bir film karesi gibi bir şeyler olduğunu gösteriyor.

Kontrast tesadüf değil. Ana kartlar, gerçek insanlardan ziyade arketipsel güçleri tasvir eder. Aptal ve Dünya Dansçısı hareket eder, çünkü sadece onlar bu ilkeleri tam olarak somutlaştırırılar. Ancak Minör kartlar, insanların fiilen yaşadığı gibi hayatın yönlerini gösterir. Bu dört takım elbisede ve özellikle de onları okumalarda ortaya koyduğumuzda oluşturdukları kombinasyonlarda, bize sürekli olarak insan doğasının harikalarına ve bu büyümlü dünyaya dair yeni anlayışlar gösteren bir deneyim panoraması buluyoruz.

Tam olarak, resmi bir sistemden ziyade sıradan yaşamı gösterdiği için, Rider paketi pek çok okültist için çekici değildir. Daha sonraki pek çok deste, küçük veya büyük varyasyonlarla kopyalanmış olsa da, Rider paketi, Crowley veya Adytum güvertesinin Builders of Builders gibi 'en ciddi' olarak nitelendirdiğimiz de dahil olmak üzere diğer desteler kullanıma geri döndü. pip kartları için desenler. Bunu yapıyorlar çünkü yaratıcıları, ezoterik örgütlenme ve yapılandırma sistemi olarak Tarot ile ilgilendiler. hem bir araç hem de yaşayan bir güç olarak pratikler. Tarot onlar için mistik sistemlerle hayati bir bağlantı oluşturur.

Bu bağlantılardan en önemlisi, dört rengin Kabala'da tanımlanan dört dünyaya bağlanmasıdır. Kabalistler, evrenin bize en yakın (ve Tanrı ile doğrudan birliktelikten en uzak) olan, Assiyah, 'Eylem Dünyası' olarak adlandırılan sıradan maddi dünya olduğu, dört aşamada var olduğunu düşünürler. Daha iyi anlamak için, ortaçağ teosofistleri, her bir dünyayı, bir kosrnı yasa şeması olan bir Hayat Ağacı'nda cisimleşmiş olarak tanımladılar. Şimdi, Ağacın yapısı farklı dünyalarda değişmiyor. Her ağaç

on Sephiroth veya yayılım arketipleri içerir. (Ağaç'ın en yaygın modeli için, Pentagramın On'una bakın.) Ve elbette burada Tarot devreye giriyor. Dört takımın her birinde on pip kartı bulunduğundan, bize somut bir yardım sağlamak için kartları Sephiroth'a yerleştirebiliriz. meditasyonda. Ve Sephiroth arketipsel güçleri temsil ettiğinden, çoğu okültist, onları simgelemek için soyut tasarımları tercih eder. Onlar için, dans eden üç kadın veya bir grup oğlanın kavga etmesi gibi bir şey yapan insanların sahnesi, yalnızca ebedi sembolizmden uzaklaşır.

Bazı okültistler, kartlardaki geometrik desenlerin başlı başına bir psişik güç taşıdığına ve bu desenlere özel renkleriyle derinlemesine bakarak beyinde belirli farklı etkiler yaratabileceğimize inanarak daha da ileri giderler.

Özellikle ezoterik olmayan pek çok insan, geometrik olanlar da dahil olmak üzere modern yorumlardan herhangi birine eski güverteleri tercih edecektir. Onlar için bir geleneğin, yüzyıllar boyunca geliştirilen anlamların anlamı, gözden geçirilmiş hiçbir baskının erişemeyeceği bir güç taşır. Okumalarda eski formüllere bakıyorlar ve Rider paketinin ayrıntılı sahnelerini dikkat dağıtıcı buluyorlar. Çoğu zaman daha psişik okuyucular eski kartları kullanacak ve pip kartların soyutluğunun durugörü farkındalığını tetiklemeye yardımcı olduğunu bulacaktır.

Bununla birlikte, çoğumuz için, tekrar eden kalıplar, kartları tek başına incelemekten veya okumalarda kullanmaktan elde edilebilecek içgörülerini keskin bir şekilde sınırlar. Her karta ekli formülleri ezberledikten sonra daha ileri gitmekte zorlanıyoruz. Bu kitapta, kim olduğumuza, nasıl davrandığımıza ve nasıl davrandığımıza dair kapsamlı bir resim vermek için sadece ezoterik gerçeklerden değil, aynı zamanda modern post-Jung psikolojisinin içgörülerinden de türetilen 'hümanist' Tarot dediğim şeyi yaratmaya çalıştım. bizi şekillendiren ve yönlendiren güçler. Böyle bir Tarotta amaç sabit anlamlar değil, her insanın hayata dair daha büyük bir içgörü kazanabileceği bir yöntemdir. Her bir kartın analizi, kısmen sağ tarafı yukarı ve ters çevrilmiş anlamlarla okumalardaki kullanımından kaynaklanacak olsa da, analiz öncelikle bu kartın insan deneyimi bilgimize nasıl katkıda bulunduğunu gösterecektir.

Rider paketi çok canlı sahneler gösterdiğinden, her bir karta ait formüller veya yorumlar yalnızca başlangıç noktaları olarak hizmet eder. Resimlerin kendilerini ve etraflarındaki resimlerle nasıl birleştiklerini düşünebiliriz. Bir bakıma resimler ve her kişinin hayal gücü (ve deneyimi)

bir ortaklık görevi görür. Her okumada veya her meditasyonda veya yansımada her karta yeni bir deneyim olarak bakabiliriz. Nasıl daha ezoterik desteler okült disiplin için ve eski desteler falcılık için en iyi şekilde çalışıyorsa, Rider da kartları öncelikle benlik ve çevremizdeki dünyanın farkındalığı için kullanan bizlere hizmet eder.

Smith resimleri, karikatür benzeri eylemleriyle insanları cezbeder. Resimlerinde yer alan çok gerçek anlamlar nedeniyle bizi yıllarca tutuyorlar. Pamela Smith bunu nasıl yaptı? Bildiğimiz kadarıyla, resimlerini ona yardımcı olacak bir gelenek olmadan yarattı. Bu kitabın Birinci Kısımında, Waite'in, Major kartlarda açıkça yaptığı gibi tasarımları muhtemelen dikte etmediğini düşündüğümü belirttim. Kendi kitabı onların kökenlerini açıklamaz; Ana kartlardaki değişikliklerini yaptığı gibi radikal değişikliği de savunmaz. Üstelik onun yorumları, yeni resimleri büyük ölçüde kullanmamaktadır. Her resmi kısaca tarif etmesine rağmen, açıklamaları genellikle formüller ve özlü ifadelerdir ('arzu, irade, kararlılık, proje'), özde önceki destelere eklenen anlamlardan farklı değildir.

Bazı yazarlar (Geride Waite'in kendi yazılarında buna dair herhangi bir kanıt bulamamış olsam da) Smith'in resimleri her takım için bir tane olmak üzere çizgi roman benzeri dört hikaye olarak çizdiğini iddia etmiştir. Takımın kalitesi, mahkeme kartlarının bir aile oluşturduğu ve başlarına gelen pip olaylarının olduğu hikayenin karakterini belirledi. Rider paketine çok yakından dayanan Fas Tarot'u bu sistemi takip eder. Resimler için bu hikaye açıklaması soruyu soruyor. Önemli soru, resmin anlamla ilişkisidir.

Waite'in Smith'e göstermesini istediği formülleri verdiğinden, belki de resim üzerinde ona danıştığınan ve sonra Smith'in sanatsal içgüdüleri, bazen yüzey sembolizmiyle çalışarak ve bazen de bilinçli seçim düzeyinin ötesinde çalışarak devraldığından şüpheleniyorum. (Modern araştırmalar, Smith'in Sola-Busca olarak bilinen, belirsiz bir erken Tarot'tan ilham aldığını göstermiştir. Küçük kartlardan bazıları, özellikle Kılıç Üçlü ve Değnek On'u olmak üzere, Süvari'ye sıralı sahneler gösterir). Waite'in formülleri çeşitli kaynaklardan türetilmiştir. Waite, bazen farklı falcılara danışmış gibi, çelişkili anlamlardan bahseder. Saray carffi'si düzenlemesi, aynı zamanda, gizemli büyücülerden oluşan gizli bir topluluk olan Altın Şafak Tarikatı'nın Waite ve Smith'e (Crowley ve Paul Foster Case gibi) etkisini de gösterir.

Pek çok durumda, elbette, resimler çok basittir ve göstermeleri amaçlanan anlamlarla doğrudan ilişkilidir. Örneğin Tılsım Dörtlüsü, bir cimrinin, birinin "mülkiyet garantisi"ne "bağlı" görüntüsünü gösterir. Fakat

bu dört beş köşeli yıldızın başın tepesini, kalbi ve boğazı ve ayak tabanlarını kaplayarak basit hırdan daha derin yorumlara yol açması tesadüf mü yoksa plan mı? Ve çoğu durumda, resim, resmi olarak ona bağlı olan anlamın ötesinde, içimizdeki bir şeye dokunur. Sözde bir 'su yolculuğu' olan Kılıç Altı'na bakın. Rüya gibi sessizlik, resimde gizli olan hüznün, ölü ruhların Styx Nehri boyunca efsanevi yolculuğunu akla getiriyor.

Waite'i mülayim veya kendi güvertesindeki resimlere karşı duyarsız olarak tanımlamak istemiyorum. Bazen, özellikle resimler üzerindeki yorumları, basit anlamların ötesinde anlayışımızı arttırır. Bu Altı Kılıç'ta "yük hafiftir" saplantısına sahiptir ve bu, Eden Gray'in "Kılıçlar gemiyi ağırlaştırmaz" yorumuyla birlikte, bizi Doğu'da ruhsal veya duygusal bir yolculuk imgesi üzerinde düşünmeye sevk eder. biz de anılarımızı ve acılarımızı -Mth bize. İki Değnek'te Waite iki karşıt anlam verir ve ardından resmin çözümlerine dair 'ipucu verdiğini' söyler. Bununla birlikte, diğer zamanlarda, verilen anlam, Sworffi'nin İkilisi'nde olduğu gibi, güçlü bir izolasyon ve savunma imgesinin sözde 'dostluğu' gösterdiği gibi, resimle çelişir.

Rider paketinden bu yana pek çok Tarot tasarımcısı her karta bir sahne eklemeye çalıştı. Bazıları son derece yakından, diğerleri ise Rider resimlerini yaratıcı bir şekilde dönüştürdü. Hiçbir şey onları bu görüntüleri kullanmaya zorlamaz; Binbaşı kartların yaptığı gibi, eski geleneğin hiçbir yetkisini taşımazlar. Yetkileri yaratıcı başarıdan gelir. Orta Çağ'ın duygusal fikirlerine dayanan, genellikle orantısız veya perspektifsiz, kabaca çizilmiş bu resimler, bir şekilde binlerce insanı sadece kartları değil, kendilerini de anlamaya yöneltti. Bir vuruşta Pamela Smith yeni bir gelenek yarattı.

DÖRT TAKIM

Her ne kadar bireysel kartların tasviri önceki uygulamadan kopsa da, Waite takım elbise ve amblemlerinin düzenlenmesinde önceki destelere yakın kaldı - bir istisna dışında. On beşinci yüzyıldan kalma Visconti-Sforza güvertesine giden eski güverteler Değnekler (veya Asalar), Kupalar, Kılıçlar ve Madeni Paralar (veya diskler) kullandı, Rider paketi Beş Köşeli Yıldızların yerini aldı - altınla çevrelenmiş beş sivri uçlu yıldız diskler — son takım için. Waite, tenekeleri değiştirirken Altın Şafak Tarikatı'nı takip ediyordu. İki nedenden dolayı madeni para yerine Pentagramları kullandı. Birincisi, dördüncü giysisinin yalnızca para ve işin dar materyalizmini değil, fizik dünyasının tüm yelpazesini temsil etmesini istedi. İkincisi, dört giysisinin ritüel büyüünün dört temel aracını taşımasını istedi. Gerçekte iki neden birdir.

Bu dört amblemin hem büyü pratiği hem de yaşamın altında yatan ruhsal gerçekle ilişkisi, en azından Orta Çağ'a kadar uzanır; burada karşılıklarını, kızların taşıdığı sembolik nesnelerde buluruz. Waite, bu nesneleri büyü Tarihlerindeki deneyimlerinden biliyordu. ^der pack dso onları Binbaşı Arcana'da Sihirbazdan önce masanın üzerinde yatarken gösteriyor.

Büyüde olduğu gibi Tarot'ta da dört amblem, dünyanın kendisini ve insan doğasını ve aynı zamanda yaratma eylemini (her ikisi de

belirli şeylerin yaratılması ve evrimin sürekli yaratılması). Sihirbazın masasındaki yerleri, onun fiziksel dünyanın efendisi haline geldiğini gösterir. Bir anlamda ustalık, birçok insanın büyüde gördüğü doğa üzerindeki gerçek güçler anlamına gelir. Tarot'u ezoterik bir disiplin olarak kullananlar, bazen Minor Arcana wifl ile meditasyon ve ritüelin ustaya doğanın güçleri üzerinde kontrol sağladığını iddia ederler. Charles William'ın Tarot romanı Te Greater Trumps'ta, kahraman rüzgarla ilgili kartları birbirine vurarak bir kasırga çıkardığında bu fikri dramatik uçlara taşır. Psikolojik terimlerle Küçük Arkana'nın 'ustalığı', kendimizde ve çevremizdeki dünyada, kartlarda tasvir edilen tüm bu deneyimleri ve güçleri anlamak anlamına gelir.

Böyle bir hedefe ulaşmak, birçok insanın düşündüğünden çok daha zordur. Bilinçli olduğu kadar bilinçsiz seviyelerde de kim olduğumuzu gerçekten bilmek anlamına gelir. Bu, neden böyle davrandığımızı bilmek, çoğu insanın hayattaki hedeflerine ilişkin karışık fikirleri yerine gerçek arzularımızı bilmek anlamına gelir. Görünüşte rastgele deneyimler arasındaki bağlantıları bilmek anlamına gelir. Tarot, en azından tüm bu şeylerdeki anlayışımızı artırmamıza yardımcı olabilir. Her kişinin ne kadar ileri gittiği, diğer şeylerin yanı sıra, o kişinin kartlarla olan ilişkisine bağlıdır.

Dört sayısı, insanın varoluşu anlama girişimlerinde çok güçlü bir şekilde yer aldı. Bedenlerimiz bu sayıyı önerdiği için (ön arka, sağ ve sol taraflar) sürekli değişen dünyaya dair algılarımızı her şeyi dörde bölerek düzenleme eğilimindeyiz. Yılın dört mevsim olduğu görüşü de iki gündönümü ve iki ekinokstan gelir. (Astronomik farkındalığa sahip olmayan kültürler, yılı genellikle yaz ve kış olmak üzere iki temel mevsime, bazen de üç mevsime böler.)

Zodyak, üç kez dört olmak üzere on iki takımyıldızı içerir. Bu nedenle astrolojinin işaretlerini üçerli dört gruba ayrılmış olarak buluyoruz. Her gruptaki bir 'sabit' işaret bize cennetin dört 'güçlü noktasını' verir. Bu dördünü Dünya kartlarında Binbaşı Arcana'da ve Çarkıfelek'te kartların dört köşesinde gösterilen dört canavar olarak görüyoruz. (Kartların şekli ve hatta çoğu Batılı ev, bizim dört taraflı önyargımızı gösterir. Eski Çinliler dairesel oyun kartları kullanırdı.) Dört yaratık zodyağı sembolize eder, ancak en çok doğrudan Ezeki'el'in Eski'deki vizyonundan türetirler. Ahit, daha sonra Vahiy'de tekrarlandı.

Dört sembolizmden Minor Arcana ile en doğrudan ilgili olan ikisi,

ortaçağ simyasının dört elementi ve İbranice'de Tanrı'nın isminin dört harfi olan tetragrammaton'dur. Modern atomik elementler kavramımız, doğadaki şeylerin dört temel bileşenden oluştuğuna dair (eski Yunan kökenli) daha önceki bir fikirden türemiştir: ateş, su, hava ve toprak. Bu fikri sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda Çin ve Kuzey Amerika gibi çeşitli kültürlerde de buluyoruz. Öğeler bazen değişir; bazen sayılar da değişir, dörtten beşe, doğanın dört unsuruna 'eter' veya Ruh ekleyerek Qust, birçok kültür 'merkezi' beşinci bir yön olarak ekler). Bununla birlikte, temel kavram aynı kalır - her şeyin temel parçalarına indirgenebileceği, dünyanın bu temel nitelikleri sayısız şekilde birleştirdiği.

Bugün, tüm maddeyi atom altı parçacıklara indirgeyerek (çağdaş fiziğin bazı nadir görülen teorileri dışında, Ruh fikrini tamamen ortadan kaldırarak) bu fikri çok daha ileriye taşıyoruz ve orta çağ "öğelerine" çok ayrıntılı kerakal kombinasyonlar olarak bakıyoruz. Ancak eski sistemin artık bize hiçbir şey öğretemeyeceğini düşünürsek yanlıyoruz. Eski görüşü karakterize eden bir şey - ve aslında modern Batı'dan önceki hemen hemen tüm kültürlerin görüşleri - fiziksel, ruhsal, ahlaki ve psikolojik teori ve değerlerin ayrılmamasıdır. Bizim için, diyelim ki helyum elementi, herhangi bir manevi anlam taşır. Ortaçağ düşünürleri için Ateş elementi bir dizi çağrışım önerdi. Modern bilim dediğimiz bilginin büyük başarılarını reddetmek elbette yanlış olur.

Tarotta Ateş Asaları (Staves), Su Bardakları, Hava Kılıçları, Toprak Pentacles (Paralar) olarak dört elementi görüyoruz. Farklı yazarlar bazen bu listede varyasyonlar verirler, çoğu zaman çubukların topraktan çıktığı ve madeni paraların bir ateşte dövüldüğü gerekçesiyle Değnekler ve Tılsımlar arasında geçiş yaparlar. Ateş ve toprağın daha geniş çağrışımları nedeniyle daha yaygın olan listede kalmayı seçtim. Ateş sadece bir insan aracı değil, doğada büyük bir güçtür. Çıtaları yerden çıkaran güneşte en güçlü şekilde görülür. Dünya yalnızca toprağı değil, aynı zamanda Sikkelerin küçük bir bölümünü ve Pentagramların çok daha geniş bir bölümünü temsil ettiği tüm maddi evreni temsil eder.

Dünyayı Ruh merkezi dahil dört yerine beş olarak görmek istiyorsak, Binbaşı Arkana beşinci element olan Eter'i temsil eder. Onu dört Küçük elementten ayırmamız, Ruh'un bir şekilde sıradan dünyadan farklı bir seviyede var olduğu sezgisini sembolize eder. Aynı zamanda, okumalar için beşini bir araya getirmemiz gerçeği, gerçekte Ruh'un ve maddenin tüm unsurlarının sürekli olarak birlikte çalıştığını görmemize yardımcı olur. Tarot ile çalışmak, Ruh'un maddi dünyaya anlam ve birlik kazandırdığı

dinamik yolları anlamamıza yardımcı olur. Teoride olduğu kadar pratikte de bu ilişkinin doğru bir şekilde anlaşılması, daha önce açıklanan bu 'ustalık'a doğru büyük bir adım oluşturur.

Birçok insan, dört 'üçlülüğü' ile astrolojideki dört elementin görüntüsünü bilir: Ateş — Koç, Aslan, Yay; Su — Yengeç, Akrep, Balık; Hava - İkizler Terazi, Kova; Dünya - Boğa, Başak, Oğlak. Jung psikolojisi dso, dünyayı deneyimlemenin temel yollarına bağlayan dört elementi kullanır. Ateş, Sezgi, Su, Duygu, Hava, Düşünme ve Toprak, Duyum anlamına gelir.

Astrolojide ve Jungçu düşüncede elementler türleri ve özellikleri temsil eder. Tarotta bu tiplerin mahkeme kartlarına yansıdığını görüyoruz. Takım elbiseler bir bütün olarak bireysel psikolojiden ziyade yaşam aktivitelerini ve niteliklerini gösterir. Başka bir deyişle, eğer bir okumada Asalar baskınsa, kişinin 'ateşli' bir karakter olduğunu söylemiyoruz, daha ziyade o kişinin şu anda birçok Ateş deneyimi yaşadığını söylüyoruz. Ateş veya Su veya Hava veya Dünya deneyimi ile ne demek istediğimizi öğrenmek için dört giysiyi ayrı ayrı inceliyoruz. Gerçekte hayatın unsurları nasıl kucakladığını ve birleştirdiğini öğrenmek için bunları okumalarda birlikte inceliyoruz.

Kısa bir özet olarak, Değnek/Ateş satılanlardan çok ticaret faaliyeti, başlangıçlar anlamında aksiyon, hareket, iyimserlik, macera, mücadele, iş anlamına gelir. Bardak/Su, yansıma, sessiz deneyimler, aşk, dostluk, neşe, fantezi, pasiflik anlamına gelir. Kılıçlar/j, çatışmayı, öfkeli veya rahatsız edici duyguları, üzüntüyü, aynı zamanda zihinsel aktiviteyi, bilgeliği, gerçeği anlamak için aklın kullanımını ifade eder. Tılsımlar/Dünya, yapılan ve satılan şeyler anlamında doğa, para, iş, rutin faaliyetler, istikrarlı ilişkiler, iş anlamına gelir, ^ yani, çünkü Tılsımlar sihirli işaretlerdir, doğanın büyüsünü ve sıradan yaşamın harikasını temsil ederler, algılanmaz, çoğu zaman yüzeyin altına gizlenir.

İyi bilinen başka bir sembolik sistem üzerinde çizim yapmak Asalar ve Kılıçlar 'yang' veya 'aktif' durumları temsil ederken, Kupalar ve Tılsımlar 'yin' veya 'pasif' durumları temsil eder. Binbaşı Arcana'ya atıfta bulunarak, yang'ın yerine Sihirbaz ve yin'in yerine Yüksek Rahibe'yi de değiştirebiliriz. Terminoloji ne olursa olsun, bu ayrımlar görüntüde daha net hale gelir. Vurmak için hem asa hem de kılıç kullanılır; bardaklar ise suyu alıp tutarak işlevlerini yanırlar; beş köşeli yıldızlar, ya sihirli işaretler ya da para olarak, fiziksel olarak hareket etmeden dünyayı etkileyebilirler.

Benzer şekilde, ateş ve hava sürekli olarak yer değiştirirken, su ve toprak daha çok eylemsizliğe eğilimlidir.

Küçük bir yansıma ve resimlere bir bakış, bu ayrı kategorilerin gerçekte nasıl bir araya geldiklerini gösterecektir. Hem Asalar hem de Tılsımlar işle ilgilenir, hem Asalar hem de Kılıçlar çatışmayı gösterir. Kupalar ve Asalar mutlu, olumlu deneyimlere yönelirken, Tılsımlar ve Kılıçlar genellikle hayatın daha zor taraflarını temsil eder. Aynı zamanda, Kupalar ve Kılıçlar genel duyguları kapsarken, Tılsımlar ve Asalar daha fiziksel aktiviteleri tasvir eder. Kartlar, katı ayrımlar göstermek yerine, kombinasyonlara ve tüm ayrımların bulanıklaşmasına yönelir.

Birinci Kısımda, Tarot okumalarının incelenmesinin bize yukarıda dliyi öğrettiğini yazdım, gerçek bir durum bağlamı dışında hiçbir kalitenin iyi ya da kötü olmadığını. Dso'yu okumalardan, hiçbir durumun, kalitenin veya kişisel özelliğin tek başına var olmadığını, sadece başkalarıyla kombinasyon halinde var olduğunu öğreniriz. Bir okumada önce bireysel kartlara bireysel konumlarında bakarız, ancak kartların bir bütün halinde nasıl bir araya geldiğini gördüğümüzde okumanın bize ne söylediğini anlarız. Aslında kartları tek tek inceliyoruz ama onları ancak çalıştıklarını gördüğümüzde tam olarak anlıyoruz.

Farklı unsurlar yalnızca farklı deneyimleri değil, aynı zamanda hayata farklı yaklaşımları da temsil eder. Takım elbiseleri bir bütün olarak incelemenin bir nedeni, her bir yaklaşımın avantajlarını ve sorunlarını görmektir. Her takım için bir 'problem' ve bir 'Ruh Yolu'na bakacağız. Örnek olarak, Kupaların sorunu pasifliktir, Ruha Giden Yol sevgidir.

Farklı görüntüler aracılığıyla Cups deneyimlerinin bu nitelikleri nasıl ortaya çıkardığını görüyoruz.

Kartları düzenlerken Waite'in Şah'tan As'a geçme örneğini takip ettim, tam tersi değil. Burada da Waite, Ruh'u mecazi olarak fiziksel dünyaya inerken gören Altın Şafak örneğini izliyordu, böylece daha yüksek sayılardan geri sayıyoruz. Krallar (siyasi gerçeklikten ziyade geleneksel semboller olarak) toplumu koruma sorumluluğunu taşıdığından ve kral bir olgunluk imajı verdiğiinden, dört Kral takımın en sosyal fikirli istikrarlı versiyonunu sembolize eder. Aslar ise birlik ve mükemmellik anlamına gelir. Bu nedenle, Aslar elementleri en saf halleriyle temsil eder. Değnek Ası, Ateş'in kendisini ve ne anlama geldiğini gösterirken, diğer on üç Değnek kartı, Ateşin belirli bir örneğini tasvir eder,

Rider paketinde, bir elinde tutulan her As'ın bir buluttan çıktığını

görüyoruz. Diğer destelerde de görülen bu sembol bize her elementin bizi ruhsal gizeme götürebileceğini öğretiyor. Aynı zamanda bize, Binbaşı Arcana'da gösterilen derin ruhsal yolculuğu izlemedikçe, bilinçli olarak bilemeyeceğimiz bir kaynaktan gelen bir deneyimin bir hediye olduğunu öğretir. Bu nedenle her takımı As ile bitirdim.

TETRAGRAMMATON

Dört elementin yanı sıra, dört takım elbisenin ima ettiği diğer sembole, yani Tanrı'nın ismine bakmalıyız. Bu dört harfi, Yod-Heh-Vav-Heh, Binbaşı Arkana'nın onuncu kartı olan Çarkifelek'te düzenlenmiş olarak buluyoruz. Avrupa mektuplarında onları YHVH veya bazen IHVH olarak yazarız. Mukaddes Kitap isim için sesli harf vermediği için, onu gerçekten telaffuz edemeyiz; bu nedenle, Tanrı'nın bilinemez doğasını, Batı dinini karakterize eden Tanrı ile insan arasındaki esas ayrılığı sembolize eder. Yazarlar bu harflere Yehova veya Jah veya Yahweh adlarını verdiler, ancak bu kafa karışıklığına neden oluyor. Kabalistlerin yazılarına başvurduğumuzda, harflerin insani anlamda bir 'isim' oluşturmadığını keşfederiz. Bir kişiyi temsil eden bir etiketten ziyade bir formülü tasvir ederler. Ve bu formül yaratma sürecini anlatıyor.

Tetragrammaton ve dört element kırmızı bir şekilde iki ayrı sistem oluşturmaz, aslında birleşik bir sembol oluşturur. Elementlerin her biri bir harfe, Yod-Ateş, Heh-Su, Vav-Hava, Heh-Toprak*'a aittir ve Tanrı'nın adını elementlere uyguladığımızda onların sembolik farklılıklarının anlamını tamamlarız.

Süreç şu şekilde ilerler: Yod veya Ateş, herhangi bir girişimin başlangıcını, ilk yaratıcı kıvılcımı, başlamak için gereken enerjiyi sembolize eder. Mitolojik terimlerle Yod, bilinmeyen Tanrı'dan çıkan ilahi kıvılcımı gösterir. Psikolojik terimlerle, belirli bir projeye veya yeni bir yaşam biçimine başlama dürtüsünü ifade eder. İlk Heh, Su, kıvılcım bir kalıba 'alındığı' için asıl başlangıcı sembolize eder. Mitolojik olarak bu, Tanrı'nın Ateşinin 'derinlerin sularına' dokunmasına, yani Tanrı'nın evreni düzenlemeye başlamadan önceki kaosu ifade eder. Psikolojik olarak, Ateş enerjisi içlerine girip bizi gerçekten bir şeyler yapmaya başlatana kadar planlarımızın ve umutlarımızın şekilsiz, belirsiz kaldığını anlıyoruz. Aynı zamanda, biz ona kesin bir amaç vermedikçe, huzursuz Değnek enerjisi bize fayda sağlayamaz.

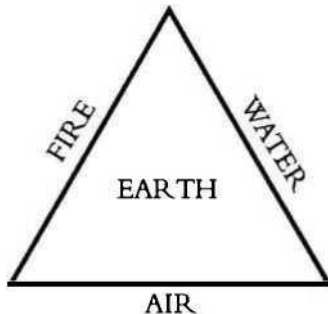
Hava ile bağlantılı üçüncü harf olan Vav, planın gelişimini, her şeyin şekillenmesini sağlayan yönlendirilmiş amaçlı hareketi sembolize eder. Kutsal anlamıyla, Tanrı'nın dünyaya temel şeklini verdiği yaratılış aşaması anlamına gelir. Hava, akıl anlamına gelir ve psikolojik olarak Vav, projeyi yeniden hayata geçirecek bir hedeften gerçek bir plana geçmenin zihinsel sürecini gösterir.

İnce bir şekilde, ikinci Heh, Dünya, bitmiş yaratılışı, kendi etkin olan şeyi temsil eder. Dini anlamda madde, fiziksel evren, Tanrı'nın diğer harflerin işlemiyle yarattığı şey anlamına gelir. İnsani terimlerle, hedefin tamamlanması anlamına gelir.

Bir şiir örneğini ele alalım. Şiire yönelik bir dürtü ve bir şeyi ifade etme arzusu olmadan başlayamaz. Aynı zamanda, belirli bir konuyu seçemediğimiz sürece bu arzu hiçbir yere varmaz. Bir anlamda özne yazma dürtüsünü 'alır'. Std, şiir, biz üzerinde çalışana kadar asla ortaya çıkmayacak.

** Bu bağlantılar Tarot geleneğinden gelmektedir. Bazı KabalisU biraz farklı bir düzen kullanır.inteDect ve görüntü, ritim vb. sorunları çözmek için çeşitli taslakların yazılması. Tamam, asıl şiiri elimizde tutup başkalarına aktarabildiğimiz zaman süreç sona eriyor. Küçük bir düşünce, aynı gelişmenin, bir ev inşa etmekten bira yapmaya ve matang aşkına kadar herhangi bir eylem için geçerli olduğunu gösterecektir.*

Açıkça son element olan Dünya, diğerlerinden biraz ayrı duruyor. Matematikçi ve okültist PD Ouspensky, bu ilişkiyi aşağıdaki şemada çizmiştir:

Şekil 24

İbranice harflere bir bakış da sembolizmi anlamamıza yardımcı olacaktır. Sağdan sola okunduğunda bunlar:

Ateş harfi olan Yod'un neredeyse hiç şekli olmadığına, daha çok bir noktaya, ilk dürtünün parlamasına benzediğine dikkat edin. İki Heh'in belli belirsiz bir şekilde baş aşağı bardaklara veya beherlere benzediğine de dikkat edin. Birincisi dürtüyü 'alır', ikincisi tüm süreci alır ve ona fiziksel bir biçim verir. Son olarak, üçüncü harf olan Vav'ın ilk harf olan Yod'u nasıl genişlettiğini gözlemleyin. Akıl, Hava, Ateş enerjisini alır ve ona kesin bir yön verir.

İlk başta, dördüncü element olan Dünya'nın kendi kendine silinebileceği görünebilir. Ancak sahip olduklarımızda herhangi bir anlam bulabilmemiz için onları var eden yaratıcı süreçleri anlamamız gerekir. Her bir takım ile ilgili 'sorunlara' baktığımızda, her birinin ancak takım elbiseyi diğerleriyle olan ilişkisinden çıkardığımızda ortaya çıktığını görüyoruz. Veya başka bir deyişle, hayatta bir yöne çok fazla eğildiğimizde. Dünyanın materyalizm sorunu, duygusal takdir için Kupalar eklenerek giderilir. Bir takımın diğerine eklenme şekli, Okumalar bölümünde tartışılacaktır.

Her rengin özel sıraları olduğu gibi, her numara veya Mahkeme pozisyonu da vardır. Her kart için anlamı sayı ve renk kombinasyonu olarak görebiliriz. Sayıların değerlerini tanımlayan çeşitli numerolojik sistemler vardır. Burada verilen anlamlar, herhangi birinden yola çıkarak değil, otomobilin kendi niteliklerinden türetilmiştir.

- kral - sosyal sorumluluk, güç; başarı Kraliçesi - takımın derin takdiri; yaratıcılık*
Şövalye - eylem, başkalarına karşı sorumluluk Sayfa - keşif, çalışma
10 - tamamlama, ötesine geçme ihtiyacı
9 - uzlaşmalar, mücadele
8 - hareket
7 - zafer
6 - iletişim

5 - *kayıp, çatışma*

4 - *yapı*

3 - *öğenin tam ifadesi*

2 - *birlik*

As - *temel kalite, kök*

Bazı durumlarda takım elbise ve sayı birbirini destekler, bazılarında çatışır, hatta bazen sayının anlamının tam tersini üretir. Örneğin, Sekiz'in birleştirici teması harekettir. Ateş aynı zamanda hareket anlamına geldiği için Değnekler bu temayı çok doğrudan ifade eder. Ancak kılıçlar stresle işbirliği yapar. Hareket halindeki biri yerine, Kılıçların Sekizi hareketi kısıtlanmış bir kadını gösterir. Sorun hareket olmaya devam ediyor, ancak şimdi muhalefet odak noktası haline geliyor.

KAPI KARTLARI

Rider Minor kartları bize öncelikle sıradan hayatın bir yorumu olarak hizmet ediyorsa, bizi daha derin algılardan mahrum bırakmaz veya kesmezler. Aksine, kartların felsefi önyargısı bizi her zaman sıradan deneyime şekil ve anlam veren 'gizli güçler' yönüne götürür. Gerçekten gerçekçi bir dünya görüşü (genellikle 'gerçekçilik' olarak düşünülen dar materyalist ideolojinin aksine), dünyanın sürekli değişen kalıplarında her zaman mevcut olan manevi enerjiyi tanıyacaktır. Ana akım bilimin çoğu şu anda elektro-manyetizma gibi kuvvetlerin statik ve mekanik olduğu fikrinden uzaklaşıyor ve bunların dinamik ve sürekli yaratıcı olduğu imajına doğru ilerliyor.

Rider paketi bu tür farkındalığı büyük ölçüde teşvik eder. Kupa On'unda kutlandığını görüyoruz; Bunu en doğrudan, her bir unsurun bir hediye olarak gösterildiği Aslarda görüyoruz.

Ancak Rider paketi bize bu farkındalığı öğretmekten fazlasını yapıyor. Doğru şekilde alınan bazı kartlar, onu üretmeye yardımcı olabilir. Daha önce, geometrik desenlere bakmanın beyinde etkiler yaratacağına dair okült görüşü ele almıştık. Benzer şekilde, dört takımdaki belirli kartlara meditatif olarak katılmak, kartların özel anlamlarının ötesine geçen deneyimler getirecektir.

Sıradan dünyadan arketipsel deneyimlerin içsel düzeyine giden bir yol açtıklarından dolayı bunlara cari Kapıları adını verdim. Her takım bu kartlardan en az birini içerir, Pentacles en fazlasını içerir. Hepsinin belirli özellikleri vardır: karmaşık, çoğu zaman çelişkili anlamlar ve hiçbir

alegorik yorumun tam olarak nüfuz edemediği mit benzeri bir Gariplik. Bu işlevi yerine getirmek için belirli kartları seçerek, başkalarının bunu yapmayacağını kastetmiyorum, sadece deneyimlerime göre bu kartların özellikle bu şekilde hareket ettiğini kastetmiyorum.

Bazen bir Kapının Tuhaflığı yüzeyde bulunur, ancak diğer kartlarda ancak kartı entelektüel olarak analiz ettikten sonra görünür hale gelir. Sonraki durumlar çok önemli bir noktayı göstermektedir - dış ve iç algılar birbirine karşıt değildir, aksine birbirlerini ortaya çıkarırlar. Bir Kapı kartına en iyi yaklaşım, kartın gerçek ve sembolik bilgilerinin bilinmesiyle başlar.

anlamlar. Bunları gittikleri yere kadar götürdüğümüzde, onların ötesinde uzanan Gariplik yoluna ulaşacağız.

Tarot, bazıları çok beklenmedik birçok şey gösterir. Bunlar, Tarot'un görüntülerinin yorumlanmasıyla, meditasyon sırasında kendimizi bu görüntülere katarak ve okumalarda oluşan kombinasyonları görerek ortaya çıkar. Ayrı ayrı ele alındığında, Küçük Arkana'nın kartları bize insan deneyimlerinin büyük bir panoramasını sunar. Birlikte ve arketipik Ana kartlarla birlik içinde, bizi hayatın değişen harikası hakkında her zamankinden daha geniş bilgiye çekiyorlar.

Asa

Şu veya bu şekilde, insanlar doğanın neredeyse tamamını yaşamın manevi özü için semboller olarak almıştır. Tüm bu semboller arasında en güçlüsü ateş olarak öne çıkıyor. Ruhtaki 'ilahi kıvılcım'dan, birinin 'bir fikirle alev almasından' söz ederiz ve biri acı çektiğinde ya da hayal kırıklığına uğradığında, 'ateşin söndüğünü' deriz. Tanrı, Adem ve Havva'yı Aden Bahçesi'nden ve Hayat Ağacı'ndan kovduğunda, girişi korumak için alevli kılıçlı bir kerubi yerleştirdi. Düşüşleriyle ilk insanlar kendilerini göksel ateşten uzaklaştırmışlardı. Yogiler meditasyon ve egzersiz yoluyla kundalini'nin veya ruhsal gücün yükselmesine neden olduklarında, bu yükselişi omurgadan yukarı doğru hareket eden büyük bir ısı olarak deneyimlerler, dünyanın her yerindeki şamanlar ruhsal güçlerini ateşin efendileri haline gelerek, dans ederek ruhani güçlerini gösterirler. .

Ateş, bedenlerimizi canlandıran viti yaşam özünü temsil eder. Onsuz ceset oluruz, Chelangelo'nun ünlü yaratılış tablosu, Tanrı'nın parmağından Adem'in parmağına sıçrayan bir kıvılcımı gösterir. Midemizdeki yiyeceklerin kimyasal değişikliklerini vücudun 'yanan aptal' olarak tanımlıyoruz. Ateş, varoluşun enerjisini sembolize eder. Yükseldiği, sürekli yukarı sıçradığı için, ateş iyimserlik, güven, umut anlamına gelir. Prometheus, insanlara bir ölümsüzlük dokunuşu vermek ve onları Zeus'un yok etme tehditlerine karşı bağışık kılmak için onlara ateş verdi. İnsanlar her zaman ateşin manevi olduğunu anladılar. Mağaralarda ve arkeolojik kazılardan elde edilen kanıtlar, en eski atalarımızın ateşi nasıl kontrol edeceklerini keşfettiklerinde, yemek pişirmeyi veya alet yapmayı düşünmeden çok önce ritüeller için kullandıklarını gösteriyor.

Küçük Arkana, öncelikle deneyimin dış alanıyla ilgilendiğinden, Asalar, sıradan yaşamda içsel ateşin kendisini nasıl gösterdiğini gösterme eğilimindedir. Edinilen özel bilgilerin yanı sıra, Küçük Arkana üzerine yapılan bir araştırma, dünyevi deneyimin nasıl bir ruh temelinden türediğini gösterir.

Asalar, o zaman, hareket için ilk sırada yer alır. Kazansalar da kaybetseler de Asalar sürekli mücadele ederler, gerçek sorunlar ya da gidişler yüzünden değil, sadece çatışma aşkı, tüm bu enerjiyi kullanma şansı için. İş dünyasında Asalar ticaret ve rekabeti temsil eder; aşkta aşk duygusunun kendisinden ziyade romantizmi, evlilik tekliflerini, bir sevgiliyi kazanma eylemini sembolize ederler.

Asalar, Kral'da veya İki'deki figürde olduğu gibi, çok başarılı olduklarında, onları bir melankoli yakalayabilir, çünkü başarının ödülleri onları bağlayabilir. Diğer zamanlarda, Dokuz veya On'da olduğu gibi, onları daha barışçıl alternatiflere kör etmek için savaşıma veya tüm sorunları üstlenme alışkanlığına izin verirler.

Bununla birlikte, çoğunlukla, Asaların etkisi, bize insanların savaşlarını kazandığını gösterir. Asalar aracılığıyla, harekette, eylemde, yaşama sevinci için yaşayan Ruha Giden Yol'u buluruz. En güçlü ifadelerini Dörtlü'de, Güneş'in hayat veren gücünü kutlamak için duvarlarla çevrili şehrin dışında dans ederek buluyorlar.

Ve yine de, Güneş'in gücünde ifade edilen tüm bu canlandırıcı enerjiye rağmen, kelimenin tam anlamıyla yaşamı topraktan çıkarmak için, ateş de yok eder. Kontrol edilmez ve yönlendirilmezse, bu enerji dünyayı yakar. Bu nedenle, Değnek mahkeme kartlarını bir çölde ayakta dururken veya otururken görüyoruz. İyimserliklerine ve heveslerine rağmen Asalar Kupaların yumuşatıcı etkisine ihtiyaç duyarlar, çünkü su olmadan yaz güneşi sadece bir ayak getirir. O halde Kupalardan bir derinlik duygusu ve harekete geçmenin yanı sıra hissetme yeteneği de gelir. Kılıçlardan tüm enerji için bir planlama ve yön duygusu alıyoruz. Kılıçlardan ayrıca Değnek'in iyimserliğini ve galip ruhunu dengelemek için üzüntü ve acı farkındalığı gelir. Ve Tılsımlardan gerçek dünyaya kök salma duygusu gelir, hayattan zevk almanın yanı sıra onun üstesinden gelmenin de bir zaafı.

K1NC asaları

Şekil 25

KRAL

Okumalarda, her takımın mahkeme kartları geleneksel olarak deneğin hayatını etkileyecek kişileri temsil eder. Çoğu zaman bu durum söz konusu olmakla birlikte, aynı zamanda konunun kendisini de simgelemektedir. Kendileri tarafından, yani belirli okumaların bağlamı dışında alındığında, on altı mahkeme kartı daha geniş bir insan karakteri yelpazesi sağlar. Herhangi bir özel mahkeme kartı, ya bir okumada ya da kendi başına bir inceleme nesnesi olarak, o cd'nin gösterdiği niteliklere sahip olan ya da bunları ifade eden bir kişiyi belirtir.

Bir fong (veya bir Şövalye veya Sayfa) mutlaka bir erkek veya bir Kraliçe bir kadın anlamına gelmez. Aksine, geleneksel olarak bu figürlerle sembolize edilen nitelik ve tutumları gösterirler. Bir kralın, bir kraliçenin veya bir şövalyenin belirli sosyff işlevleri, belirli deneyimler ve sorumluluklar önerir. Kartlar, yaş veya cinsiyeti temsil ettikleri sıklıkta bunları sembolize eder.

Bir kartın, birisi hakkında 'O Asaların Kraliçesi' demek ve onun hayatını özetlediğini düşünmek anlamında, hayatı boyunca bir kişiyi sembolize edebileceği fıkırdan de kaçınılmalıyız. Bir kişi bir ay Kılıçların Kraliçesi aşamasından geçebilir ve sonraki ay bir Kupa Kupasına geçebilir. Ya da her ikisini aynı anda, o zaman hayatının farklı yönlerinde deneyimleyin.

Bir kral, toplumun refahından sorumlu bir hükümdardır. Rider

paketinde dört King'in tamamı, Waite'in taçlarının altında 'bakım şapkası' dediği şeyi giyer. Geleneksel olarak kral, halkını sürdürmekten sorumludur. Bu nedenle, tüm Krallar hem başarıyı (dl'den sonra kral için yücedir) hem de sosyal sorumluluğu temsil eder.

Asaların Kralı, bu nitelikleri Asa terimlerine çevirir. İrade gücüyle başkalarına hükmedebilen güçlü fikirli bir kişiyi gösterir. Gücü, kendi doğruluğuna olan kesin inancından kaynaklanmaktadır. Gerçeği biliyor; kendi yönteminin en iyisi olduğunu bilir. Başkalarının onu takip etmesini doğal buluyor.

Aynı zamanda Değneklere enerji kontrollü ve faydalı projelere veya uzun vadeli kariyerlere dönüştüğünü gösterir. Maceracı Asalar doğası böyle bir kişiyi bu rolde rahatsız edebilir. Sıçrayıp yeni bir deneyim aramak istermiş gibi tahtında öne doğru eğiliyor.

Doğal olarak dürüsttür, yalanlarda hiçbir sebep veya gerçek görmez. Aynı nedenden dolayı olumlu ve iyimser; Asaların enerjisi onun içinde o kadar güçlü bir şekilde yanar ki, birinin neden olumsuz tutumlar ifade edeceğini anlayamaz.

Böyle güçlü bir kişilik tahammülsüzlüğe meyledebilir, zayıflığı ya da çaresizliği anlayamaz çünkü bunları bizzat yaşamamıştır. Kralın bu sabırsız yanı, 'Ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin' mottosunu taşıyabilir. Bir keresinde, bir okumada, insanların 'kuşak farkı' dediği şeyin çok güzel bir ifadesini görmüştüm: Asaların Kralı ve Aptal, ikisi de enerjik, ancak biri sorumluluğun özü, diğeri ise saflığın saf görüntüsü. içgüdü ve özgürlük.

Kartta iki sembol hakimdir: Aslan, Aslan amblemi ve ateşte yaşadığına inanılan efsanevi bir kertenkele olan semender. Dünyayı ve ruhani olanı temsil ederler, çünkü Leo, Ateş'e ait kişilik özelliklerini belirtir, semender kimyagerlerin gözde sembolüydü. En iyi haliyle Kral, yaratıcı Ateşin efendisidir. Sosyal bağlılık duygusu onu evcilleştirdi ve kullanmaya başladı. Elbisesindeki emirlerin kuyrukları ağızlarında olarak gösterildiğine dikkat edin. Kapalı daire, olgunluk ve tamamlanma anlamına gelir. Bu görüntüyü, kuyrukların ve ağızların birleşmediği şövalye gömleğiyle karşılaştırın.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Bir kartı ters çevirdiğimizde, bir şekilde asıl anlamını değiştiririz, sanki orijinal etki engellenmiş veya yeniden değiştirilmiş veya bazı durumlarda serbest bırakılmış gibi. Bazı Tarot yorumcuları, tersine çevrilmiş anlamları göz ardı etmeyi tercih eder ve meditasyon veya yaratıcılıkta genellikle tüm kartların sağ tarafı yukarı bakacak şekilde değerlendirdiğimiz doğrudur. Ancak yeniden konuşmalarda veya ters anlamların incelenmesinde, güvertedeki olası anlamların iki katından fazlasını yapar. Bize kartı farklı bir açıdan göstererek, kartın gerçekte ne anlama geldiğine dair daha geniş bir fikir veriyorlar.

Bir okumada, eğer bir mahkeme kartı belirli bir kişiye atıfta bulunuyorsa (örneğin, kartın özelliklerinden ziyade fiziksel tipine göre), o zaman ters çevrilmiş bilgi, o kişinin rahatsız olduğunu veya engellendiğini veya belki de konuyu kötü etkilediğini gösterir. Öte yandan, karttaki niteliklere bakarsak, ters çevrilmiş olması bu nitelikleri gösterir.

Sağ taraftaki fong bize güçlü ve komuta eden, ancak çoğu zaman diğer insanların zayıf yönlerine karşı hoşgörüsüz birini gösterir. Tersine çevrildiğinde, doğal ateşin, bir insanı daha az alaycı veya korkmuş hale getirebilecek engeller ve yenilgilerle karşılaştıktan sonra olduğunu görüyoruz. Asaların Kralı olduğu için gücünü kaybetmez, bunun yerine temperlenir, başkalarını daha iyi anlar ve aynı zamanda artık o kadar kolay bir yarışma gibi görünmeyen hayata karşı tutumunda daha sert hale gelir. Waite'in buradaki formülü çok yerinde: 'İyi ama şiddetli, sert ama hoşgörülü'.

Şekil 26

Kraliçe, her elementin yin veya alıcı niteliklerini temsil eder. Kralın onu sosyal kullanımından ziyade bu unsuru takdir ettiğini gösteriyor. Bu, Kraliçelerin zayıflığı, hatta hareketsizliği gösterdiği anlamına gelmez, daha çok duygu ve anlayışa çevrilen ögeyi gösterir.

Bir kez daha, bu nitelikleri sadece kadınlara uygulamamıza gerek yok. Bir okumada, Kraliçe'nin bir kişiyi fiziksel tipe göre tanımladığını görürsek, o zaman Kraliçe doğası bir kadın anlamına gelir. Ancak sembolik nitelikleri birine uygulamak istersek, o zaman herhangi bir mahkeme kartı bir kadını veya bir erkeği gösterebilir. Ve okumalardan ayrı olarak Asaların Kraliçesi, yaşamın özel bir takdirini temsil eder.

Kralın şevk ve sabırsızlığının aksine, Kraliçe tahtına oraya dikilmiş gibi oturur. Tacı çiçek açıyor, elbisesi güneş ışığı. Queens'de tek başına, bacaklarını ayırarak oturur, cinsel enerjiyi ifade eder. Ateşli bir yaşam takdiri gösteriyor, sıcak, tutkulu, dünyada çok sağlam. Kral gibi, o da dürüst ve samimidir, hile veya edepsizlikte bir amaç görmez. Kraldan daha hassastır, hem hayatı hem de diğer insanları sevmesine izin verir, kontrolün veya uyuşukluğun sizizmden daha değerli olmadığını görür.

Kara bir kedi tahtını koruyor. Hristiyan folklorunda Şeytan, cadıya onu saldırıdan korumak için kara bir kedi verdi. Buradaki anlam daha az melodramatik. Bazen bir insan hayatı seviyorsa, dünya o kişiyi zarardan koruyarak karşılık verir ve ona neşeli deneyimler gönderir. Binbaşı Arkana'nın son kartlarıyla sembolize edilen evrenin karmaşık ve içsel bilgisine ulaşmadan bunun nasıl olduğunu anlayamayız. Yine de olabilir ve kara kedi, doğası gereği bu yanıtı, kendisine ateşli bir sevinçle yaklaşan birine gösterir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Kral'da olduğu gibi, baş aşağı Kraliçe, böyle bir kişinin muhalefet ve üzüntüye tepkisini gösterir. Kraliçe'nin temel iyi doğası ve olumlu tutumları ve enerjisi, onu bir kriz veya felakette çok değerli kılar. Onu bir kriz anında birinin evinin yönetimini üstlenecek ve aynı zamanda tavsiye, danışma, duygusal destek sunacak, herhangi bir görev duygusundan ziyade doğal bir dürtüden kaynaklanan bu kişinin Hıncı olarak görebiliriz. .

Şekil 28

Aynı zamanda bu iyi doğa, yaşamın olumlu bir şekilde yanıt vermesini talep eder. Çok fazla felaket veya hayattan çok fazla muhalefet (ve böyle bir kişinin zayıflığı, hayatı 'haksız' olarak düşünme eğilimi olabilir) ve kötü bir çizgi ortaya çıkabilir. Aldatıcı, kıskanç, sadakatsiz veya biraz sert olabilir.

KNICHT.v DEĞİŞİKLİKLER.

Şekil 27

ŞÖVALYE

Şövalyeler, her giysinin kalitesini harekete dönüştürür. Kral'da başarı olarak gördüğümüz enerji ve Kraliçe'de farkındalık, burada daha erken bir aşamada ortaya çıkıyor. Şövalyelerde her bir elementin nasıl kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda, Şövalyeler, Krallar ve Kraliçelerin güveninden ve istikrarından yoksundur.

Ateşin kendisi hareketi sembolize ettiğinden, Asa Şövalyesi bu kaliteyi aşırı derecede gösterir. Hırs, aksiyon, başlı başına hareket, macera ve seyahati temsil eder. Bazı topraklama etkisi olmadan, aynı anda her yöne uçmaya çalışırken bu heyecan kendini dağıtabilir. Bir amaç duygusuyla müttefik ve Hava benzeri bir planlama etkisinin yardımıyla, Asaların ışığı, büyük başarı için enerji ve özgüven sağlayabilir.

Gömleğinde semenderlerin kuyruklarının ağızlarına dokunmadığına

dikkat edin, bu da tamamlanmamış eylemi, biçimlenmemiş planları simgeliyor. Kralın aksine, Şövalye maceralarına daha yeni başlamıştır.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Genç Şövalyeyi hayal edin. Tecrübeli savaşçıdan farklı olarak, her fırsatta savaş arar, cesaretini ve gücünü kendisine ve başkalarına kanıtlamaya ihtiyaç duyar, ancak atından kolayca atılır. Denenmemiş, tüm bu Asalar ve Şövalye hevesi belli bir kırılğan nitelik taşıyor. Muhalefet aklını karıştırıyor, hatta büyük projelerini etrafında yıkıyor. Her şeyin önüne geçmesini beklerken, kendisini etrafındaki insanlarla veya durumlarla temel bir uyumsuzluk içinde bulabilir. Temel iyi huyu, kişi ve durumlarla çeliştiği için eylemleri kesintiye uğrar. Bu nedenle, bir okumada, tersine çevrilmiş Şövalye, kafa karışıklığını, bozulan projeleri, çöküşü ve uyumsuzluğu sembolize eder.

SAYFA .y WANDLAR.

SAYFA

Sayfalar, her bir takımın kalitesini en basit haliyle temsil eder, olgun Kraliçe'den daha hafif, daha genç bir şekilde zevk alır. Fiziksel olarak, Sayfalar çocuklara atıfta bulunur. Yetişkinlerle ilgili olarak, bir kişinin yaşamın bazı yönlerini yalnızca kendisi için, dış baskılardan arınmış olarak deneyimlediği bir anı belirtirler. Çocuklar olarak, Sayfalar genellikle genç bir öğrencinin başlangıçlarını, çalışmalarını, yansımalarını ve niteliklerini

Şekil 28

sembolize eder.

Asalar başlangıcı simgelediğinden, Asalar Sayfası özellikle projelerin başlangıcını ve özellikle dünyaya ve kendimize bir 'projeye' başlamaya hazır olduğumuzun bir duyurusunu gösterir (bu, pratik planlar) veya yeni bir yaşam aşaması. Daha basit bir düzeyde, Sayfa bir haberciyi, mesajı veya bilgiyi temsil edebilir. Duygusal durumlarda, Sayfanın basit hevesi, sadık bir arkadaş veya sevgili anlamına gelir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Şövalye'den daha sessiz olan Sayfa, sorunlar tarafından çok çılginca atılmaz, bunun yerine kafası karışır ve kararsız hale gelir. Başlama hevesi, karmaşıklıklar ve doğrudan Muhalefet tarafından kesintiye uğrar, bu da onu korkar veya kendini ilan edemez hale getirir. Bayan'ın temel nitelikleri basitlik ve sadakat olduğu için (takım elbisesindeki semenderlerin çoğunun eksiksiz olduğuna dikkat edin, Kral'daki gibi bitmiş projeleri değil, kararsız olduğunda benlikteki basit bir bütünlüğü ifade eder, kararsız ve zayıf olabilir. Bu kartın ya karmaşıklıktan uzaklaşması ya da onunla başa çıkacak olgunluğu geliştirmesi gerekiyor.Sürekli kararsızlık ancak kararlılığa ve özgüvenin daha da yozlaşmasına yol açabilir.

Şekil 29

ON

Hareket ve eylemle çok ilgili oldukları için Asalar sorunlara davetiye çıkarır. Sürekli çatışma halindeyken en çok düşmanları çekerler ve zorluk çekerler. Bu kısmen amaç ve plan eksikliğinden, aynı zamanda Asaların herhangi bir yarışmadan gizlice zevk almalarından kaynaklanır.

On bize yüzeyde hayatın ve özellikle sorumluluğun yükü ve baskısı altında olan bir kişinin imajını gösterir. Asaları hevesi onu o kadar çok duruma soktu ki, şimdi, paradoksal bir şekilde, bu enerji taahhütler ve problemlerle ağırlaşıyor. Seyahat etmekte özgür olmak, macera aramak ve yeni ilişkiler kurmak istiyor; ama bunun yerine kendini, banliyödeki kariyer adamı gibi, kendini bir sorumluluklar ağına yakalanmış bulur - finansal, aile, kendi yarattığı iş. Bunu planlamadı; onun etrafında büyümüştür.

Burada büyük Değnek problemini görüyoruz. Ateş enerjisi düşünmeden hareket eder, sadece meydan okuma için yeni problemler üstlenir. Ancak kişi sıkıldığında ve yeni bir şeye geçmek istediğinde bu durumlar ve sorumluluklar ortadan kalkmaz. Kalırlar ve onları fethetmiş gibi görünen ateşi yok edebilirler.

Duygusal durumlarda, kart bize bir ilişkinin tüm yükünü üstlenen kişiyi

gösterir. Ortaya çıkan sorunlar, çatışmalar ve memnuniyetsizlikler ne olursa olsun, onları yumuşatmaya çalışır. Geriye eğik durumdayken, diğer kişi(ler) ne olduğunu anlamayabilir bile, ilişkiyi sürdürmek için mücadele eder.

Hem pratik hem de duygusal durumda, kişi kendi üzerindeki yükleri üstlenmiştir, durumu kendisi yaratmıştır ve diğer yaklaşımların hala mümkün olduğunu anlaması gerekir. Bu gibi durumlarda, yükler tamamen gerçek olmayabilir veya en azından bundan kaçınılabilir; aslında kötü bir durumdan kaçmak gibi gerçekten yapıcı bir şey yapmaktan kaçınmak için bir bahane olarak hizmet edebilirler.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Birçok kart gibi, özellikle ters çevrildiğinde birden fazla anlam mümkündür. Bir okumada en iyi anlamı (gerçi bazen bir seçimde olduğu gibi birden fazla anlam geçerli olabilir) kısmen diğer kartlar aracılığıyla ve kısmen de ancak pratikle gelişebilecek bir sezgiyle belirleyebiliriz. Çalışmada bu anlam çeşitliliği, bir durumun 'birçok yönden' değişebileceğini göstermektedir.

En basit haliyle, On Asa'nın tersine çevrilmesi, yüklerin, kişinin fiziksel veya duygusal olarak onlardan çökebileceği noktaya kadar ağırlık ve sayı olarak arttığını gösterir. Aynı zamanda, kişinin yüklerden kurtulduğu anlamına da gelebilir (belki de taşıyamayacak kadar fazla oldukları için). Buradan durum tekrar dallanır. Enerjiyi daha iyi kusmak için kullanabileceğinin farkına vardığı için sopaları yere mi atıyor? Yoksa kişi gerçekten yapıcı bir şey yapmadan sadece sorumluluklara isyan mı ediyor? Bir zamanlar okuduğum bir kadın bunu, sopaları önümüze ya da arkamıza atma meselesi olarak tanımlamıştı. Gerideyse, yeni bir yön deneriz. Daha önceyse, onları tekrar toplayıp aynı yolda yürümeye devam edeceğiz demektir.

Şekil 29

DOKUZ

Dokuzlar, takımların nasıl sorunlarla ve talep ettikleri tavizlerle sonuçlandığını gösteriyor. Ateş, büyük bir güç, fiziksel güç, zihinsel uyanıklık anlamına gelir. Bununla birlikte, duygusal olarak, bu dövüş eğilimi, Asaları çatışma kalıplarına hapsedebilir. Dokuzlar'da, başkalarından ve hayattan çok fazla muhalefetle karşılaşan birinin imajını tekrar görüyoruz; kendi üzerine almak yerine, savaştı. Dövüş eylemi onun gücünü geliştirdi, öyle ki resimde kaslı ve keskin gözlü biri görülüyor. Arkasındaki Asalar, yaşamdaki kaynaklarını temsil edebilir, yoksa sorunları onun arkasında belirebilir. Her iki durumda da, bir sonraki dövüş için hazır.

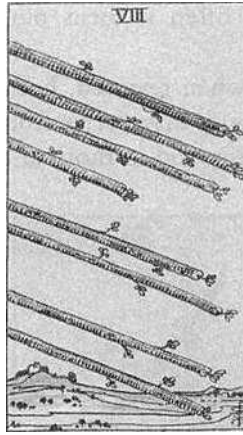
Bununla birlikte, sert duruşuna, sertliğine ve yükseltilmiş omzuna dikkat edin. Ayrıca başının etrafındaki, psişik bir yarayı gösteren bandaja da dikkat edin. Savaşçı tam bir insan değildir. İster zorunluluktan ister alışkanlıktan olsun, çatışmanın ötesindeki yaşamın farkındalığını kapattı ve şimdi yalnızca bir sonraki savaşı arar, gözleri ise yalnızca düşmanı görür, hatta bazen düşman teslim olduktan sonra bile.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Yine alternatifler. İlk olarak, savunma başarısız olur. Engeller ve sorunlar,

gücü onları geride tutamayacak kadar büyür. Bununla birlikte, diğer anlam, farklı bir yaklaşım aramaktır.

Kart ffways'in bize savaşmaktan vazgeçmemizi tavsiye ettiğini varsaymamalıyız. Savunmacılığı bırakmak, büyük bir risk almak anlamına gelir, çünkü uzun süredir uzak tuttuğumuz sorunlar bize kızarsa ne olur? Bağlam her şeydir ve bazen bağlam o güçlü omuzları ve keskin gözleri gerektirir. Yine de, kişinin kendisini gergin ve savaşa hazır tutarak ne kadar enerji harcadığını gözlemleyin. Belirli okumalarda, bu kartın gerçek sonuçları ancak diğer otomobillerle birleştirdiğini görerek netleşebilir.

Şekil 31

SEKİZ

Ateş, sürat ve hareket anlamına gelir. Ttas hareketi bazen yön bulmasa da, burada sona eren bir yolculuğun veya tamamlanmış şeylerin görüntüsünü görüyoruz. Yangın amacına ulaştığında, projeler ve durumlar tatmin edici bir şekilde sona erer. Wan& dünyaya geldi. Bu nedenle, bu karttaki görüntü, Değnek enerjisine topraklanan Pentagramların eklenmesini ima eder.

Romantik bir şekilde Waite onlara 'aşk okları' CD'si hazırlar. Bu hususu bir aşkta yapılan eylem, baştan çıkarma veya yapılan ve kabul edilen teklifler anlamında görebiliriz.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

İmge etrafında döndüğünde, özellikle bir son istendiğinde, sürekliliğin, hiçbir şeyin sona ermemesinden biri haline gelir. Bir durum ya da tutum, görünürde bir sonuca varmadan, öylece devam eder. Böyle bir durumdan kaçınılamazsa, hayal kırıklığı veya hayal kırıklığı getirmesine izin vermek yerine, onu tanımak ve kabul etmek iyidir. Öte yandan, bazen bir durumun çözümsüz kalmasını bekleyerek bu canlı kaliteyi biz kendimiz sağlayabiliriz. Bir okumadaki en önemli konumlardan biri 'umutlar ve korkular' olarak adlandırılan konumdur; çoğu zaman kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğu ortaya çıkar.

Aşk okları, tersine çevrildiğinde, kıskançlık ve tartışma oklarına dönüşür. Kıskançlık, hem bizim hem de diğer kişinin duygularındaki belirsizlik ve kafa karışıklığından kaynaklanabilir.

Şekil 32

Dokuzlar gibi, bu bir çatışma kartları, ama burada savaşın etkisini görüyoruz ve etkisi canlandırıcı. Doğal güçleri ve pozitiflikleri ile Asalar kazanmayı bekler ve genellikle yapar. Aktif çatışma yoluyla bu karttaki rakam, içeri giren temiz havaya doğru herhangi bir çöküşün üzerine çıkar. Bu kart bir bakıma Dokuz'un arka planını gösteriyor. Savunmacı hale gelir ve daha önceki bir kazanma, zirvede kalma deneyimiyle savaşılmaya kararlıyız. WMe kavga devam ediyor, bundan zevk alıyoruz. Değneklerin etkisi altındaki insanların daldıklarını bilmeleri gerekir, onlara Ateşin içlerinden geçtiğini göstermek için o adrenalin yüküne ihtiyaçları vardır. Ancak daha sonra sürekli savaş alışkanlığı onları hapseder.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Resimde ima edildiği gibi, kişi belirsizlik ve depresyonun üstesinden gelmek için çatışma heyecanını kullanıyor. Tersine çevrilmiş, endişe, kararsızlık, utanç içine batmayı gösterir. Sağ tarafı yukarı, hayatının kontrolünü elinde tutmaktan çok, onun üzerinde kalıyordu. Burada artık çelişkileri erteleyemez. Her şeyden önce, kart kararsızlığa karşı uyarıda bulunur ve eğer bir kişi net bir hareket tarzına gelebilirse, doğal Asaların kendine olan güveninin endişelerin ve dış problemlerin üstesinden gelmek için geri döneceğini önerir.

Şekil 33

Asalar As'a doğru ilerlerken güçlenirler. Vurgu, sorunlardan neşeye, savunmadan iyimserliğe kayar, ta ki As ile canlı-veren Ateş ile bütünleşene kadar. Altı bir dönüm noktasıdır. Altın Şafak sisteminde kart, 'Zafer' başlığını taşır ve aslında bir zafer geçit töreni, kahramanın bir çelenkle taçlandırılmış ve takipçileri tarafından çevrelendiğini görüyoruz. Ancak, henüz hedefine ulaşmadı. (Tabii ki bir kurgu; aynı kolaylıkla eve gelebilirdi. Bu konuda Waite'in öncülük ettiğini düşünüyorum.) Zaferi varsayıyor. İyimserlik, arzuladığı ve beklediği başarıyı üretir.

Her zaman olmasa da çoğu zaman, istediğimiz şeyi başarmak için gereken enerjiyi bulmak için kendimize olan gerçek inancımızı gerektirir. Dahası, bu tür bir inanç, başkalarına bizi öğretmeleri için ilham verir. Sixes iletişim ve hediyelerle ilgilenir. İşte Asaların çevrelerindeki insanlara verdiği yaşamdaki Ateş inancı.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Gerçek iyimserlik zafer yaratır. Şüphelerimizi şamata veya yanılsama ile örten yanlış iyimserlik, korku ve zayıflığa yol açar. Kartın sağ tarafında gösterilen tutum taklit edilemez, çünkü işe yaramadığında tam tersi olur: bozgunculuk, düşmanların bizi alt ettiği veya hayatın veya belirli insanların bir şekilde bize ihanet edeceği duygusu. Bu tutum çoğu zaman kendi kendine yalan söyleyen bir kehanet haline gelir, çünkü şüphe ihanete yol açabilir.

Şekil 34

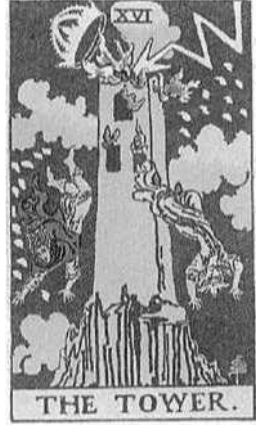
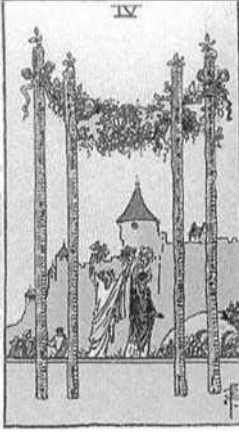
BEŞ

Yine çatışma, ancak daha hafif düzeyde. Hayatı savaş olarak görmek Asaların doğasında vardır, ancak en iyi anlamıyla savaş, hevesle aranan heyecan verici bir mücadele haline gelir. Beşler genel olarak bir miktar zorluk veya kayıp gösterir, ancak Ateş unsuru, sorunları rekabete dönüştürür, insanların toplumla ve birbirleriyle iletişim kurmasının bir yolu olarak görülür. Gençler kavga ediyor ama birbirlerine zarar vermek için değil. Şövalye oynayan çocuklar gibi, gerçekten kimseye vurmadan sopalarını birbirine vururlar. Yok etmeye değil, yalnızca eylemin katıksız sevinci için rekabet etmeye çalışırlar.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Sağ taraftaki heyecan verici rekabet, bir kural ve adil oyun anlayışını ima eder, çünkü anlaşılmamış anlaşmalar olmadan bir oyun olarak mücadele etmek imkansız hale gelir. Ters çevrildiğinde, kart kuralların terk edildiğini, aslında savaşın daha ciddi, daha nahoş bir ton aldığını gösteriyor. İnsanlar birbirlerini gerçekten incitmeye ya da mahvetmeye çalıştıkça, oyun duygusu acıya ya da hayal kırıklığına dönüşür. Ateşin hayata karşı tutumu, özellikle Swor tarafından genişletilmediğinde

farkındalık ve bilgelik, hayatın olumlu bir şekilde yanıt vermesini ve acımasız tarafını göstermemesini talep eder. Ters çevrilmiş Beş, 'yangın

söndü' ifadesini tekrar gündeme getiriyor.

Şekil 35

DÖRT

Dört sayısı, kare görüntüsüyle birlikte durağanlığı veya sağlamlığı ifade eder. Bununla birlikte, bastırılmaz Değnek enerjisi, örneğin Pentacles gibi koruyucu çitler gerektirmez. Kontrol altına alınmayacak ve bu nedenle, insanların herhangi bir sorun bulutunu yakıp yok edeceğine güvenerek, en basit yapılara kendinden geçmiş bir şekilde yürüdüklerini görüyoruz. Kart, Ateş iyimserliği, şevk ve kutlama ile dolu bir ev ortamını temsil ediyor. Altı'da olduğu gibi, dansçıları takip eden insanları görüyoruz. Ancak, askerlerin karizmatik lideri takip ettiği o kartın aksine, buradaki insanlar sevinçten uçup gidiyor.

Açık çardak için duvarlı bir şehir bırakıyorlar. Başka bir deyişle, ruhları ve cesaretleri onları savunma durumundan açık bir duruma taşır. Bu görüntüyü, sağda gösterilen Kule'ninkiyle karşılaştırabiliriz. Bu Binbaşı karttaki iki figür, Değnek Dörtlüsü'ndeki iki kişiye göre çok sıralı (hatta mavi ve kırmızı cübbelere) giyinmiş. Daha az ezoterik anlamlarında Kule, insanlar baskıcı veya sefil bir durumun tahammül edilemez bir düzeye çıkmasına izin verdiğinde ortaya çıkan patlamayı gösterir. Değnek

Dörtlüsünde iyimserlik ve özgürlük sevgisi, insanları, kule benzeri bir hapisaneye dönüşmeden önce, surlarla çevrili şehirlerinin dışına taşır.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Waite bu kartı değişmeden baş aşağı olarak adlandırır. Sevinç o kadar güçlüdür ki engellenemez. Bununla birlikte, ters Dörtlü'nün, Binbaşı Arcana'daki Güneş gibi, çevredeki mutluluğun o kadar açık olmadığını gösterebileceğini ekleyebiliriz. On Tılsımdaki ailede olduğu gibi, burada sembolize edilen kişilerin sahip oldukları şeyleri takdir etmeyi öğrenmeleri gerekebilir. Başka bir olasılık: kişinin çevresindeki mutluluk da aynı derecede güçlüdür, ancak en azından diğer insanların tutumları ve beklentileri açısından alışılmışın dışındadır.

m

Şekil 36

ÜÇ

Üç sayısı, bir ve ikiyi yeni bir reahy'de birleştirdiği için (bkz. Binbaşı Arcana'daki İmparatoriçe) kombinasyonları ve başarıları gösterir. Her takım elbisede, olgunluğundaki o unsuru gösterir. Değneklerle bu başarı olur. Şekil gösterilir

güçlü, ama istirahat halinde, tehdit altında değil. Five'ın genç rakipleri, kart duygusal olgunluğu da ima etse de, özellikle iş, kariyer vb. alanlarda başarı elde etti. Wan'ın hevesi kaybolmaz, ama burada kendisi geride kalırken gemilerini yeni bölgeleri keşfetmeye gönderir. Tersine, teknelere geri dönen, bazı keşiflerin veya yeni deneyimlerin sonuçlarını günlük yaşama geri getiren olarak da bakabiliriz. Şövalye'nin aksine görüntü, kendimizde yeni alanlar ve ilgi alanları açmaya devam ederken, halihazırda başarmış olduğumuz şeylerde sağlam bir temel tutmayı önerir. Bazen okumalarda bu, yeni arkadaşlar veya sevgililer ararken mevcut ilişkilere birincil bağlılığı sürdürmek anlamına gelebilir.

Bazı Tarot kartları, yalnızca belirli durumlar için geçerli olan özel anlamlar edinir. Başı dertte olan veya p't ile mücadele eden bir kişi için Üç Değnek, anılarıyla barış içinde olduğunu gösterebilir. Geniş bir nehirde yüzen ve sonra denize açılan tekneler gibi olurlar. Memnuniyetin simgesi olan batan güneş, bir kişinin duygusal yaşamının simgesi olan nehri sıcak altın rengi bir ışıkla aydınlatır.

Değneklerin Üçünde, Kapı kartlarından ilkinin görüyoruz (Aksiyona vurgu yapan Wan& takımı, diğer takımlardan daha az bu iç kartları içerir). Metafiziksel olarak deniz, insanlarda her zaman evrenin enginliği ve gizemi hissini uyandırmıştır, nehirler ise egonun o büyük Denize dönüşmesi deneyimini sembolize eder. Kayıklar, derin deneyimleri keşfeden parçamızı temsil ederken, adam, bu tür metafizik yolculuklara girişmeden önce kendimizi sıradan gerçeklikte köklendirmenin önemini ifade ediyor. Bu şematik açıklama, kartın gerçek anlamlarının yalnızca entelektüel bir gölgesini verir. Bu anlam, tekneler bizi benliğin bilinmeyen alanlarına götürene kadar resimle bütünleşme deneyiminde yatar. Görüntüleri Ateş'in en büyük potansiyeline yönlendiren şey, Su ve Toprağın deniz ve kaya biçimindeki değişimidir. Yine de bu Kapının özel vasfı, yani kendini keşfetme özelliği Ateş'e aittir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Birkaç anlam, kartın karmaşık yapısını sağ tarafı yukarıya doğru yansıtır. Bir yandan, bazı 'keşif' veya projelerin (pratik veya duygusal) 'fırtınalar', yani umduğumuzdan veya beklediğimizden daha büyük sorunlar nedeniyle başarısız olması anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda bir kopuş ve düşünme süresinden sonra çevremize dahil olmak anlamına da gelebilir. Sağ taraftaki görüntü, dünyaya aşağıdan bakarken belirli bir izolasyon

taşır. Son olarak, hatıralar tarafından rahatsız edildiğini gösterebilir.

Figure 37

iki

Yine bir başarı kartı, Üç'ten bile daha büyük, çünkü burada bir adam bir şatoda duruyor ve dünyayı ellerinde tutuyor. Yine de kart, Üç ile aynı memnuniyeti taşıyor. O sıkıldı; onun başarıları (Ateş için hiç hoş olmayan bir durum) onu bu duruma düşürmeye hizmet etti ve sahip olduğu dünya çok küçük. Waite yorgunluğunu, bilinen dünyayı fethettikten sonra ağlayan İskender'inkiyle karşılaştırır, çünkü o zaman hayatıyla ilgili başka bir şey düşünemezdi (kısa bir süre sonra ölümü şüphesiz bu efsaneye fazladan bir destek verdi).

Waite'in yorumu, Değneklerin savaş ve meydan okuma sevgisinin, dövüş kazanıldığında gerçek başarılarından gerçek bir memnuniyet duymadan kişiyi bırakabileceğini öne sürüyor. Dörtlü (ve Onlu) ile karşılaştırma açıktır. Orada ciddi insanlar dans ediyor

birlikte, duvarlarla çevrili bir şehirden. Burada bir kişi kendi başarısıyla duvarlarla çevrili tek başına duruyor.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Burada Waite'in en iyi formüllerinden birini buluyoruz: 'Sürpriz, merak, büyü, sorun ve korku'. bu terimler birlikte doğrudan yeni deneyime atlayan birini tanımlar. Bilinmeyene girmek için güvenli durumları ve geçmiş başarıları geride bıraktığımızda, o kadar çok duygu ve enerjiyi serbest bırakırız ki, ne meraktan ve büyüden ne de onunla birlikte gelen korkudan kaçamayız. Kart, uzun süre tatsız veya tatmin edici olmayan bir durumda yaşayan ve sonunda bir anda bir değişiklik yapmaya karar veren insanlara çok güçlü bir şekilde hitap ediyor.

ACE değnekleri.

Şekil 38

AS

Güç, güç, büyük cinsel enerji, yaşama sevgisi armağanı. Yapraklar o kadar bol fışkırır ki düşerek Tanrı'nın adının ilk harfi olan yod olur. Tılsımlar hariç tüm Aslardaki yodların varlığı, bu ilkel deneyimleri Rfe'den bir hediye olarak aldığımızı gösterir. Onlara herhangi bir normal yolla neden olamayız veya üretemeyiz; bize bulutlardan çıkan eller gibi gelirler. Sadece Binbaşı Arkana'nın sonraki kartlarında gösterilen yüksek farkındalık

durumlarına ulaşarak bu temel enerji patlamalarının kaynaklarını anlayabiliriz. Sıradan durumlarda, onları deneyimlemek ve takdir etmek yeterlidir.

Bazı durumların başlangıcında, hiçbir kart daha iyi bir başlangıç sinyali veremez. Azim ve güç verir. Aynı zamanda, kart alçakgönüllülüğü de öğretir, çünkü bize, bazen diğer insanları ezmemize izin veren iyimserliği ve daha büyük enerjiyi hak etmek için ahlaki olarak hiçbir şey yapmadığımızı hatırlatır.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Tersine çevrilmiş bir As, bir şekilde bu ilk deneyimin başarısızlığını ima eder. Bu, basitçe, durumun aleyhimize döndüğü veya özellikle Asalar ve Kılıçlar söz konusu olduğunda, bu güce tutunmayı ve onu faydalı bir şekilde kullanmayı imkansız bulduğumuz anlamına gelebilir. Bu nedenle, Wan'ın Ası'nın tersine çevrilmesi, kaos anlamına gelebilir, ya öyle olduğu için ya da çok fazla yönlendirilmemiş enerjiyle onları mahvettiğimiz için dağılır. Bu, geçmiş kazanımları birleştirmeden çok fazla aktivite, çok fazla yeni başlangıç yoluyla pratik düzeyde gerçekleşebilir; ya da arkadaşlığa aşırı güvenerek ya da basitçe aşırı tahammül ederek duygu; ya da nihayet, cinsel olarak, o ateşli cinsel iştahı kontrol altına almak için yeniden kullanma yoluyla.

Waite, tersine çevrilmiş As için çok daha hafif bir okuma ekledi: 'Bulutlu sevinç'. Sonra As, Dört veya Güneş gibi olur; şaşkınlık ve mutluluk, onu önümüzde göremesek ya da görmesek bile var olur.

KUPALAR

Ateş, evrene hayat veren ruh gücünü simgeliyorsa, Su, ruhun bu gücü almasına izin veren sevgiyi ifade eder. Güneş tohumu topraktan çıkar, ama ancak su onu ilk kez yumuşatıp beslediğinde. Ateş eylemi, Su formsuzluğu veya pasifliği temsil eder. Su zayıflığı simgelemez; daha ziyade içsel varlığı ve tohumun yaşamındaki o yavaş corang'ı temsil eder. Aşırı durumlarda su ve ateş doğal düşmanlardır; bir sel yangını söndürürken, bir kabın altındaki alev zaten şekilsiz olan suyu buhara dönüştürecektir. Aynı zamanda, bu iki temel karşıtlığın karışımı olmadan yaşam var olamaz veya gelişemez.

Bu paradoks, simyacıları ve diğerlerini, dönüşümü -ki bu sadece değişim değil, parçalanmış halden bütünleşik bir duruma ani bir evrimdir- hermafrodit suretinde gösterilen Ateş ve Su'nun birleşmesi olarak tanımlamaya yöneltmiştir (geleneksel toplumda, cinsiyet ve rolün katı bir şekilde tanımlanması, erkek ve kadından daha güçlü zıtlık sembolü var mıydı?) ve daha sembolik olarak altı köşeli yıldızda. Bu eski görüntüde (Yahudiliğin bir amblemi olarak modern kullanımından çok daha eski), yukarıya dönük Ateş üçgeni, birleşik bir merkezden her yöne uzanan bir yaşam resmi oluşturmak için aşağı Su üçgenine katılır.

Bir nehirdeki su sürekli değiştiğinden, ancak nehir her zaman temel karakterini koruduğundan, nehirler bir kişinin hayatındaki tüm dış değişikliklerin altında sabit kalan gerçek benliği sembolize eder.

Böylece, Ateş yaptığımız şeyi sembolize ederken, Su bizim ne olduğumuzu temsil eder.

nehirler denize akar. Egolarımız hayatın geri kalanından ayrılmamız konusunda ne kadar ısrar etse de, içgüdülerimiz - Su tarafımız - bizi evrenle olan uyumumuzu yeniden değerlendirir. Batı kültürü, bireyin benzersiz ve dünyadan ayrı olduğu fikrini vurgulamıştır. Tarot, bireyin benzersizliğini inkar etmez - okumaların benzersizliği yoluyla üzerinde ısrar eder - bunun yerine bireyi bir elementler kombinasyonu olarak tanımlar (on iki burcu ve on iki evi olan bir astroloji haritası aynı dersi verir), ^ d Bu unsurlardan biri, bir kişinin hayatının geri kalanıyla temel bağlantısı olarak kalır.

Kupa takımı, tanımlamaktan çok akan, kısıtlamaktan çok açan bir içsel deneyimi gösterir. Bardaklar sevgi ve hayal gücünü, neşe ve huzuru, uyum ve merak duygusunu temsil eder. Bize Ruha Giden Yol olarak sevgiyi, hem başkalarına verdiğimiz sevgiyi hem de insanlardan ve hayatın kendisinden daha mutlu anlarında aldığımız sevgiyi gösterirler.

Hayatın fiziksel ya da duygusal eylem gerektirdiği zamanlarda, Kupalar pasiflik sorununu temsil eder. herhangi bir şey yapma ya da karmaşık bir sorunu çözme girişimleri, belirsizliğe, ilgisizliğe ya da boş rüyalara dönüşüyor. Asalar Kupalara enerji verir, Yemin ederim ve bu duygusal enerjiyi tanımlar ve ona yön verir, (bir Hava fırtınası barışçıl Suyu harekete geçirir de) sorunları çözmesine yardımcı olurken, Tılsımlar fantezileri gerçek projelerin zeminine geri getirir.

KRAL .fr KUPALAR.

Şekil 39

KRAL

Değneklerin Kralı gibi o da sosyal sorumluluk, başarı ve olgunluk açısından kendi takımını temsil ediyor. Ve Ateş Kralı gibi, toplumun koruyucusu olarak konumu ona o kadar rahat uymuyor. Kupalar yaratıcı hayal gücünü simgeliyor ve başarıya ulaşmak için hayallerini disipline etmesi ve hatta bastırması gerekiyordu. Yaratıcılığın sembolü olan balık, boynuna asılır, ancak yapay bir süs olarak. Yaratıcı güçlerini sosyal sorumluluk sahibi başarılarla yönlendirdi. Waite onu 'iş, hukuk, tanrısallık' bir adam olarak tanımlıyor. Bir anlamda takım elbisesini olgunlaştırmış; ama Su, sınırlandırılmayı değil, akmayı talep eder.

Tahtının arkasında, dalgaların arasından atlayan beş balık, yaratıcı hayal gücünün arka plana itildiğinde bile canlı kaldığını gösteriyor. Benzer şekilde, tahtı canlı denizde yüzer, ancak kendisi suya dokunmaz (Kraliçe ile karşılaştırmak, s. 188), bu da başarısının nihayetinde yaratıcılıktan kaynaklandığını gösterir, ancak hayatını birbirinden ayrılacak şekilde şekillendirmiş olsa da. onu kendi şakacı şair benzeri hayal gücünden.

En uç noktasında imgelem, duygularını ve hayal gücünü alt üst etmiş birini akla getiriyor. Ayrıca gösterir, daha gendy, bu nitelikleri ifade eden, ancak hayatının merkezinde olmayan bir kişi. Sorumluluk kendini ifade etmekten önce gelir.

Kral bardağına bakmaz; daha ziyade onu, gücün simgesi olan asasını tuttuğu gibi tutar. Bazı yorumcular fong'u sıkıntılı duygulara, hatta öfke ve şiddete sahip, bu duyguları alışkanlıkla kendisinden bile bastıran, her zaman dış görünüşünü koruyan bir kişi olarak görürler.

Bazı bağlamlarda, özellikle sanatlarda, Kral çok farklı bir anlam kazanır. Takımının lideri olduğu için sanatsal çalışmalarda başarıyı, başarıyı, ustalığı ve olgunluğu sembolize edebilir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Asaların Kralı'ndan daha karmaşık ve belki de daha sorunlu olan Kupaların Kralı, slaytları sahtekârlığa doğru tersine çevirdi. Sağ tarafta olduğunda, yaratıcılığını işi için kullanır; tersine, yeteneklerini ahlaksızlığa veya yolsuzluğa dönüştürür. Dolandırıcılar da kariyerlerini ilerletmek için yaratıcılığı kullanırlar, ancak onları 'sorumlu' olarak tanımlamayız.

Kartın baş aşağı olması, şiddetli Hava duygularının, belki de dış

olayların baskısı yoluyla sakın dış görünümlerinden ortaya çıktığı anlamına gelebilir. Romantik olarak, Kupaların Kralı tersine çevrilmiş, dürüst olmayan ancak otoriter bir sevgili, daha sık erkek, bazen kadınsı bir sevgili önerebilir.

Son olarak, sanatla ilgili olarak, Ters Kral, bir sanatçının başarısının önemsiz olduğunu veya bir kişinin henüz olgunlaşmadığını ve önemli bir esere işaret edemediğini öne sürebilir. Bir okumada, kart, Sekiz veya Üç gibi ters çevrilmiş belirli Pentagramlarla bağlantılı olarak ortaya çıkarsa, bu son anlam güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır.

KRALİÇE KUPASI.

Şekil 40

KRALİÇE

Kupaların en başarılısı ve bazı açılardan en dengelisi olan Kraliçe, World Dancer'ın neredeyse sıradan bir versiyonudur. Kralın dış sorumluluğu ile Şövalyenin edilgenliği arasında bir yerde, hayal gücü ve eylemi, yaratıcılığı ve sosyal yararlılığı harmanlama olasılığını gösterir. Kerubik deniz kızlarıyla süslenmiş tahtı, karada oturuyor ve dış dünyayla ve diğer insanlarla olan hayati bağlantısını, Kral'inkinden daha gerçek bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ayaklarının üzerinden akan su elbisesiyle birleşerek sefrin duygu ve hayalle birliğini ifade eder. Su, aynı zamanda, bilinçli yaşamı besleyen bilinçsiz güçleri - Binbaşı Arkana'da gösterilen temel ruhsal kalıpları - akla getirir. Suyun, toprağın birliği, ve Kraliçe, hayal gücünü, ona istediği yerde gezinme özgürlüğü vererek değil, onu değerli etkinliklere yönlendirerek beslemediğimizi ima ediyor, çoğu sanatçının onaylayacağı bir fikir. Tfas fikri, yaratıcı disiplinin simgesi olan

Tılsım Dokuzunda daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.

Waite elindeki bardağı kendi eseri olarak tanımlıyor. Kupaların en ayrıntılısıdır (tarzı hakkında ne düşünersek düşünelim!) ve hayal gücünü kullanarak elde edilen başarıyı sembolize eder. Kiliseye benzeyen şekline dikkat edin. Modern çağa (ve daha arkaik kültürlerde stfa) kadar tüm sanatlar spiritud deneyimini ifade etti ve yüceltti. Kraliçe kupaya dikkatle bakar ve yaratıcı gücü bastırmadan yönlendiren ve şekillendiren güçlü iradeyi gösterir. Aynı zamanda bakışı, yaratıcı kişinin gelecekteki faaliyetleri için geçmişteki başarılarından ilham aldığını gösteriyor. Şiddetli bakışlarını Şövalye'nin hayal gücüyle veya Yedi'nin bulutlu fantezileriyle karşılaştırın.

İrade tek başına hayal gücü ve eylemi birleştirmmez. Sadece aşk onun eylemlerine anlam verebilir ve onun tanrılarını anlayabilir. Bu tanrılar, sanatın dar anlamıyla sadece yaratıcı değiller, daha geniş anlamda, hayatın sunduğu fırsatlardan ve unsurlardan bütün ve canlı bir şey yaratma anlamında. Duygusal tanrıları, özellikle aileyi içerebilirler, çünkü Kral toplumu simgeliyor, Kraliçe aileyi, hem erkekler hem de kadınlar için simgeliyor.

En önemlisi, bilinci duyguyla birleştirmesidir. Ne istediğini biliyor ve onu elde etmek için gerekli adımları atacak. Yine de her zaman sevgi bilinciyle hareket eder.

Waite, 'sevgi dolu zeka ve dolayısıyla görme armağanı' diyor, neşeli bir yaşam vizyonunun ancak bir armağan olarak gelebileceğini, ancak sevginin bizi böyle bir armağanı almaya, onun var olduğunu kabul etmeye açabileceğini öne süren terimler. Sevgiyle birleşen zeka ile bu vizyonu alıp ondan kırmızı ve kalıcı bir şey yaparak hediye geri veriyoruz.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Kupa Kraliçesini tersine çevirmek, bu vizyon ve eylem birliğini bozar. Hırslı ve güçlü ama tehlikeli birini görüyoruz çünkü güvenilemiyor. Aşk ve onunla birlikte kendi başarısından daha büyük değerlere bağlılık kaybolmuştur. Dengeden uzaklaşırsa, yaratıcı gücü kontrolden çıktığı için onursuz, hatta ahlaksız hale gelebilir.

(*) (b)

OLUM.

Şekil 41

ŞÖVALYE

Kraliçe veya ^g'den daha az gelişmiş bir figür, hayal gücünü dünyaya yansıtmayı öğrenmedi. Bu nedenle, yavaş bir at imgeleriyle bu karta rüyalar hakimdir ve sayfa numaralandırmanın simgesi olan kupasının cazibesinde kaybolmuş bir km. Aynı zamanda, burada yaratıcı güç, diğer Kupalar sahasında olduğundan daha az güçtür. Kuru bir araziden sadece dar bir nehir akar. Şövalye, gerçek hayal gücünün fanteziden ziyade eylemle beslendiğini öğrenmedi. Bununla kastediyorum, hayallerimizle hiçbir şey yapmıyoruz, bunlar belirsiz ve hayatımızın geri kalanıyla ilgisiz kalıyor.

Şövalye'nin düşselliği hakkında başka bir noktaya değinebiliriz. Onu besleyen şey - mit veya arketip sanatında olduğu gibi içsel ilkeler; ya da hayallerde ve kaçış filmlerinde ya da kitaplarında olduğu gibi rahatına düşkünlük mü? İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge, "hayal gücü" ile "hayal gücü" arasında ayrım yaptı. Her ikisi de zihni sıradan deneyimlerden ve algılardan uzaklaştırır. Bununla birlikte, birincisi altta yatan ruhsal gerçeğin farkındalığından türeyip ona yol açarken, ikincisi yalnızca heyecanlandırabilecek, ancak nihayetinde gerçek anlamdan yoksun fanteziler üretir. Bilinçaltından ziyade egodan kaynaklanırlar.

Bardağından hiçbir şey çıkmaz (karşılaştırım Sayfa; s. 192). Kraliçenin yaptığı gibi onu olduğundan daha büyük bir şey haline getirmedi. Bir Şövalye, kendini eyleme ve katılıma adanmış bir figürdür. Su ise pasifliği simgeler. Kontrast, Şövalyenin bu iki özelliği uzlaştırmasını zorlaştırıyor. Dünyaya olan temel bağlılığını reddederek, hayal gücünün bir şey üretmesine izin vermiyor.

Bir şövalye olduğu için, hareketin, seksin dış dünyası, düşüncelerini ve fantezilerini sürdürürken bile onu kendine çekebilir. Pasifliği bazen pozda olabilir, huzurunu bozan bu ayartma ve arzuları reddetmek amacıyla neredeyse abartılı olabilir. Romantik olarak Şövalye, kendisini bağlamak istemeyen, belki de çekici ama pasif, içine kapanık veya narsist bir âşığı temsil edebilir.

Şövalyenin bu sert görüntülerinin tümü, onun çatışmalarıyla ilgilenir. Aynı zamanda miğferi ve ayakları kanatlıdır, atı yavaşlığında canlıdır. Ve dönüşümün sembolü olan Ölüm'e benziyor. Şövalye sorumluluk veya arzu tarafından çekilmiyorsa, dış taahhütlerden kaçmak yerine gerçek bir vizyon izliyorsa, o zaman kendi içine çok derinlere inebilir ve Şövalye enerjisini kendi iç dünyasının keşfine dönüştürebilir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Çeşitli şekillerde Şövalye'nin, kendisinin ötesindeki dünyanın artan taleplerine tepki verdiğini görüyoruz. Bu, basitçe, kendisini harekete geçirmek için harekete geçirdiği ya da daha fiziksel arzularını beslediği anlamına gelebilir. Ya da pasif bir kişinin eyleme veya bağlılığa itildiği ve bundan hoşlanmadığı anlamına gelebilir. Dışarıdan direnmeden bu taleplere içerleyebilir. Sonuç, Şövalye ile onun sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan insanlar arasında örülmüş bir duvar olabilir. Bu tutum, ikiye bölünmüş veya manipülasyon, bazen yalan ve hile ile sonuçlanabilir.

Şekil 42

SAYFA

Ruh olarak daha genç, chfld gibi olan Sayfa, sorumluluk veya şehvetli arzu ile aynı çatışmayı yaşamaz. Tefekkür ve fantazinin bir kişiye çok uygun olduğu bir durumu veya zamanı gösterir. Hiçbir dış talep onun yumuşak tefekkürünü rahatsız etmez. Sonuç olarak hayal balığı ona bardağından bakar. Eğlenerek, Şövalye'nin kendi içine bu kadar derinlemesine girmesine gerek kalmadan geriye bakar. Burada, hayal gücü kendi gerekçesidir.

Balık ayrıca psişik eğilimleri ve hassasiyeti de sembolize edebilir. Ve Sayfalar bir öğrenci niteliğine sahip olduğu için, Kupalar Sayfası, ya gerçek bir çalışma ve/veya akıl yürütme programı aracılığıyla, ya da bu tür yeteneklerin kendi başlarına, ancak barışçıl bir şekilde geliştiğini, birinin psişik yetenekler geliştirdiğini gösterebilir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Sağ tarafta, hayal gücünün ondan önce kabarmasına izin veren birini gördük. Fantezileriyle hiçbir şey yapmadığı için sorun çıkarmazlar. Ancak onlara göre hareket ederse, onu hatalara sürükleyebilirler. Tersine çevrilmiş, bu nedenle, adımlarımızı takip etmek, düşünmeden hareket etmek veya özellikle sağduyumuza aykırıysa, olgunlaşmamış arzularımızın bizi baştan çıkarmasına izin vermek anlamına gelir. İhtiyacımız olmayan

ve hatta gerçekten istemediğimiz bir şeyi satın aldığımızda ters Sayfayı görüyoruz; tutamayacağımız sözler verdiğimizde ya da hiçbir anlamı olmayan sözler verdiğimizde onu görürüz.

Diğer durumlarda, Sayfa psişik gelişime veya gerçek vizyonlara atıfta bulunuyorsa, o zaman ters çevrilmiş, bu vizyonlardan rahatsız olan bir kişiyi gösterir. Akılcılaştırılmış dünyamızdaki birçok insan için, psişik yeteneğin aniden ortaya çıkması, kasıtlı olarak eğitim yoluyla aranmış olsa bile, çok korkutucu görünebilir. Ters sayfa korkuyu uyandırır ve bize sakinleşmemizi, bardağımızdan yükselen balığa barışçıl bir şekilde bakmamızı hatırlatır. Pentacles ile bağlantılı olarak, fanteziler veya vizyonlar tarafından sürüklenmekten kaçınmak için dış gerçeklikte grounfong'u çağırır.

Şekil 43

ON

En sisli sayı olarak Onlarca takım elbisenin kalitesiyle doldurulduğunu ifade eder. Değneklerde aşırı yük gördük; Kupalarda gökyüzüne yayılmış neşe ve hayatın harikasını buluyoruz. Tanrı'nın lütfunun ve sevgisinin sembolü olan Kutsal Kâse, bu giysinin tabanında durmaktadır.

bize sevginin, hayal gücünün ve neşenin bize hediye olarak geldiğini gösteriyor. Mukaddes Kitap bize, Tanrı'nın gökkuşağını, dünyanın bir daha asla bir yıkım seline maruz kalmayacağına dair bir söz olarak yarattığını söyler. Ancak gökkuşağının daha olumlu bir vaadi de var - hayatın sadece acının yokluğunu değil, mutluluk da getirdiği.

Resimdeki erkek ve kadın bunları anlıyor. Kol kola yukarı bakarlar ve gökkuşağını kutlarlar. Ancak çocuklar yukarı bakmadan dans ederler. Mutluluğu yaşamın doğal koşulu olarak kabul eden masumiyeti simgelerler. Mutluluğu beklerler ama onu boşa harcamazlar. Bir fa^ffy gösteren kart, öncelikle ev içi mutluluğa atıfta bulunur, ancak bir sevinç dalgası getiren herhangi bir durumu gösterebilir. Özellikle bir durumdaki değerli niteliklerin tanınmasına atıfta bulunur. Bu anlam, özellikle On Kupa'nın Tılsım On'unun aksine görüldüğü okumalarda geçerlidir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Burada iki temel varyant vardır. İlk olarak, duygu kendi aleyhine döner. Genellikle romantik veya aile içi olmak üzere bazı yüksek yüklü durumlar ters gitti ve şiddetli duygu, öfke veya aldatma üretti. Veya pratikte, tersine çevrilmiş On, kişinin hayatın kendisine sunduğu mutluluğu tanımadığı veya takdir etmediği anlamına gelebilir.

n:

Şekil 44

DOKUZ

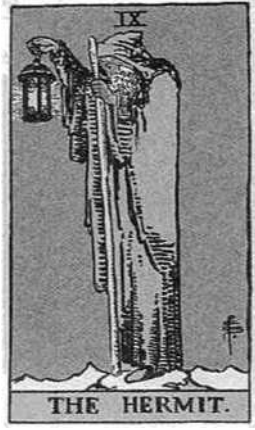
Derin bir sevinçten, daha basit şölen ve fiziksel tatmin zevklerine geçiyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi, Dokuzlar yaşamla yaptığımız tavizleri tasvir eder. Asalar güçlü bir savunma gösterdi; daha iyi huylu Kupalar, sıradan zevklere odaklanarak endişe ve sorunlardan kaçınma tutumunu gösterir. İnsanlar bazen bu karta düşmanca tepkiler veriyor, belki de kendilerini yüzeyselliğin ötesinde görmek istiyorlar. Bazen, özellikle sıkıntılardan veya uzun, yoğun bir çalışma döneminden sonra, hiçbir şey bize basit bir güzel zamandan daha iyi hizmet edemez.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Bir kez olsun, ters anlam daha büyük bir farkındalık verir - Waite'in formülünü kullanırsak, 'doğruluk, sadakat, özgürlük'. Sağ taraf yukarı anlamı ile bağlantılı olarak, kelimeler yüzey değerlerinin reddedildiğini ima eder; ama aynı zamanda, gerçeğin ipine tutunarak, kendimize, başkalarına veya bir amaca sadık kalarak zafer ve neşe getirebileceğimiz çok karışık veya baskıcı durumlara da atıfta bulunurlar.

(a)

(b)

Figure 45

SEKİZ

Kupaların hoş doğası, bizi yapmamız gereken şeylerden uzaklaştırma eğilimindedir. Sekiz, Su eylem problemini ele alan beş kartlık bir seriyi başlatır (veya bitirir). Bu kartta, sadece mutluluk sağlamakla kalmayıp fiilen de vermeye devam eden bir durumu simgeleyen çift sıralı kupalara sırtını dönen birini görüyoruz. Beşin aksine, Kupalar dik kalır; hiçbir şey çalınmamıştır. Ve yine de kişi, ayrılma zamanının geldiğini biliyor. Görüntüler, Su içgüdüsünün gerçek kullanımlarından birini öneriyor - bir şeyin ne zaman bittiğini, kurumadan veya etrafımıza çökmeden önce algılama, devam etmek için zamanı eğme yeteneği.

Rakamın daha yüksek bir yere tırmandığını görüyoruz, daha azdan daha anlamlı bir duruma geçmenin iması. Figürün Hermit'e benzerliğine dikkat edin. Münzevi bilgeliğinin zirvesine ulaşmak için önce hayatın sıradan ttang'larını arkamızda bırakmalıyız.

Münzevi bize toprak imgesinin sıradan anlamda eylem ya da katılım anlamına gelmediğini hatırlatır.

neredeyse tam tersini önerebilir: yani, daha fazla öz-farkındalık aramak için dış aktiviteden çekilmek. İlk başta sahne gece geçiyor gibi görünüyor; ama daha yakından baktığımızda, aslında ayın güneş üzerinde hareket ettiği bir tutulmayı tasvir ettiğini görüyoruz. Bir ay evresi, yani içsel farkındalık döneminde, dışa yönelik aktivitenin yerini almıştır. Kart, ay görüntüsünü bir hareket sahnesine ekleyerek bize daha derin bir benlik duygusu geliştirmenin de bir eylem olduğunu öğretiyor. Münzevi'nin, üzerindeki Yüksek Rahibe'nin cinsel kutupluluğunu tersine çevirerek, eylem ve sezgiyi belirli bir kendini tanıma programında birleştirdiğini unutmayın.

Figürü ister dünyadan uzaklaşıyor ister harekete geçiyor olarak görsek, kart istikrarlı bir durumdan çıkmayı sembolize eder. En derin seviyesinde bu kart, Kapıda, belirli şekillerde Üç Değnek'e sınırlar gibi davranır. Her ikisi de bilinmeyene bir yolculuk görüntüsü üzerinde çalışır, ancak Ateş kartı Suyu çekilirken Su kartı Havaya çekilir. Asa Üçlü, egoyu parçalar ve keşif ruhunu özgür bırakırken, Kupa Sekizlisi, Su'nun belirsizliğinden Hermit'in dağına tırmanışla sembolize edilen soyut ilkelerin türsel bilgisine doğru hareket eder.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Bazen baş aşağı Sekiz, kartın temel görüntüsünün basit bir olumsuzluğunu gösterir - bazı durumlardan vazgeçmek için bir geri dönüş, ondan alabileceğimiz her şeyi aldığımızı içten içe bildiğimizde bile dayanma kararlılığı. Böyle bir açıklama birçok ilişkiyi karakterize eder.

Bununla birlikte, genellikle, tersine çevrilen kart, farkındalık ve doğru yanıt kalitesini korur. Ayak başparmağının gelmediğini, mH durumunun neşe ve anlam vermeye devam ettiğini sembolize eder.

Son bir olasılık: çekingenlik, kişinin onu takip etme ve ondan alabileceği her şeyi alma cesareti olmadığı için bir durumu terk etmesi. Birçok insan bunu hayatlarında bir kalıp haline getirir; ilişkilere, işe, projelere vb. dahil olurlar ve sonra ya zorluklar ortaya çıktığında ya da gerçek bir bağıllık zamanı geldiğinde kaçarlar.

Şekil 46

YEDİ

Yedi ile Kupa sorunu en doğrudan biçimiyle ortaya çıkıyor. Duygu ve hayal gücü harika vizyonlar üretebilir, ancak hem eylemde hem de yaşamın dış gerçekliklerinde temellendirilmeden bu fantastik görüntüler, gerçek anlamı veya değeri olmayan hayaller, 'hayaller' olarak kalır. Vizyonların zenginlikten (mücevherler), bir zafer çelenkine, korkuya (ejderha), maceraya (kale), hatta mitolojinin arketiplerine kadar tüm fantezileri kapsadığına dikkat edin - tanrısal bir yüz, gizemli bir ışıltılı figür ve bir yılan, psişik bilgeliğin evren sembolü. Hayallerin içeriğinden dolayı anlamsız olduğunu düşünmek yanlıştır; tersine, genellikle derin arketipsel ihtiyaçlardan ve imgelerden kaynaklanırlar. Anlamdan yoksundurlar çünkü kendilerinin dışında hiçbir şeye bağlanmazlar.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Bu kartın ters çevrilmesi, rüyalardan bir şeyler yapma kararlılığı anlamına gelir. Bu, fantezileri reddetmek değil, onlarla bir şeyler yapmak anlamına gelir.

Şekil 47

ALTI

İyiliksever duyguların ve rüyaların kartları olarak Kupalar tatlı hatıraları ifade eder. Bazen bu anılar gerçekten geçmişti temsil eder; diğer zamanlarda geçmişti tasavvur edebilir ve onu bir güvenlik ve mutluluk sisinin içinden görebiliriz. Bu ikinci tutumun amblemi, ana-babaların veya büyük erkek ve kız kardeşlerin bizi koruduğu ve ihtiyacımız olan her şeyi bize verdiği güvenli bir zaman olarak resmedilen çocukluktur. Bazen böyle bir tutum, insanların mevcut sorunlarıyla yüzleşmelerine yardımcı olacak sıcak ve güvenli bir duygu üretebilir. Bu anlamda kart, geçmişin (cücenin) çocuk tarafından sembolize edilen hatıraları geleceğe hediye ettiğini gösterir. Ancak diğer zamanlarda, geçmişe takılıp kalmak, bir kişinin mevcut sorunlarla yüzleşmesini engelleyebilir. Geçmiş, geleceğin fantezileri kadar şimdiki zamandan dikkati dağıtabilir.

Altı'nın hafızanın yanında başka anlamları da vardır. Altılar verme ve alma ilişkilerini gösterir. Burada bir aile üyesi, öğrenci veya arkadaş olabilecek birine bilgeliği ve güvenlik veren bir öğretmen veya koruyucunun görüntüsünü görüyoruz.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Yedi gibi, Altı tersine çevrilmiş, eyleme doğru bir hareketi gösterir.

Spesifik olarak, geçmişten ziyade geleceğe bakmayı gösterir. Ters çevrilmiş iki kart çok benzer; Sonuç, Altı'nın bir tutum göstermesi, Yedi'nin ise fiili adımları göstermesidir.

Diğer zamanlarda, sağ taraftaki anlama bağlı olarak, Altı ters, rahatsız edici anıları (Wan&ters'ın Üçünü karşılaştıran) veya geçmişten bir yabancılaşma hissini gösterir. Bir kişinin diğerini/diğerlerini korumasına veya öğretmesine dayalı bir ilişkinin çöküşünü gösterir.

Şekil 48

BEŞ

Beşler mücadele ve bazen acı ile ilgilidir. Wan& ile rekabetin serüvenini gördük; Kupalar, kaybetmeye karşı gösterilen duygu^ tepkiyi gösterir. Resim üzüntüyü değil, aynı zamanda kabulü de tasvir ediyor. Üç fincan yere saçılmış halde duruyor, ancak ikisi ayakta duruyor, hatta figürün üçe odaklandığı anda T bile duruyor. Okumalarda, bu kartın ya bir mutluluk ya da başarısızlığa uğramış bir umut olarak Kupa Üçlüsüne ya da Üçlü Yemin'e bağlı olduğunu sık sık gördüm. iki bardak ayakta Genellikle İki Kupa'ya, yani bir sevgiliden veya arkadaştan gelen destekten bahsettiler.

Kadın (ya da erkek; figürün androjen karakteri, kederin cinsiyetleri etkilediğini gösterir) siyaha sarılı, keder renginde katı durur. Geriye bir şeylerin kaldığını henüz fark etmemiştir, çünkü önce kaybı anlamalı ve kabul etmelidir. Bardakları pervasızca mı yoksa rendeleyerek mi devirdi?

Farkındalık anlamında kart, Adalet, hakikat amblemi ve sorumluluğun kabulü ile ilgilidir. Duruşu ve kostümüyle, yaşamının bir vizyonunu, adaletsizliği kabul edeceği vizyonu için içine bakma görevinde onu dik tutmak için kendini bilgelikle gizleyen Münzevi'yi andırıyor.

Nehir hüznün akışını temsil eder, ancak köprü bilinci ve kararlılığı sembolize eder. Geçmiş Qoss'tan geleceğe (yeni başlangıçlara) götürür. Kaybını kabul ettiğinde dönebilir, kalan iki bardağı alabilir ve köprüyü geçerek, istikrar ve sürekliliğin sembolü olan eve gidebilir.

Derin pişmanlığı çağrıştıran kart, başka bir Kapı oluşturur ve bize tüm dünyada bir faU veya Cennetten sürgün mitlerine yol açan ruhsal kayıp ve ayrılık duygusunu getirir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Kartın temel yapısı, tersine çevrildiğinde üç şekilde değişebilir. Birincisi, zararı kabul etmemek anlamına gelebilir ve bunun bir uzantısı olarak fdse projeleri veya hataları olabilir. İkincisi, bazı üzücü veya rahatsız edici olaylardan sonra başkalarından destek, arkadaşlık, yeni ilgi alanları ve meslekler gösterebilir. Son olarak, üzüntü karşısında neyin önemli ve kalıcı olduğunun farkındalığını vurgulayabilir. Bu anlamda kadın üçten ikiye döner. Burada iki fincan, bir kişinin yaşamının sohd temelini simgelemektedir; öyle kolayca devrilmedikleri için ayakta kalırlar. Ve bu farkındalık, düşen üç bardağın, yıkım anında görüldüğünden daha az önemli bir şeyi simgelediğini gösteriyor.

Şekil 49

DÖRT

Kupaların pasifliği bazen ilgisizliğe yol açabilir. 'Olumsuz hayal gücü' diyebileceğimiz şey, her şeye değersiz veya sıkıcı olarak bakmamıza neden oluyor. Kalkmaya değer, yapılmaya değer, incelemeye değer hiçbir şey yok gibi görünüyor.

Üç bardak, kişinin geçmiş deneyimini sembolize eder. Hayatın ona verdiğinden sıkılmış, dördüncü kupanın kendisine sunduğu yeni fırsatları tanımıyor. Bu bardağın As'a benzerliği, yeni olasılıkların mutluluğa ve tatmine yol açabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, esas olarak, kart, hayattaki her şeyin aynı görüldüğü bir durumu gösterir. Kart bazen sıkıcı, uyarıcı olmayan bir ortamdan kaynaklanan ilgisizlik gösterir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Yine, tersine dönüş bizi kendimizden çıkarır ve bizi dünyaya ve olasılıklarına karşı uyandırır. Yeni şeyler sunulur, yeni ilişkiler, yeni fikirler. En önemlisi, ters çevrilmiş kart, coşkuyu ve fırsatları yakalamayı gösterir.

SELAM

Şekil 50

ÜÇ

Üçler, takımın anlamının ve değerinin takdir edildiğini gösterir. Takım

elbisenin tabanındaki Kâse nedeniyle, Kupa Üçlü neşeyi, kutlamayı ve hayatın harikasını paylaşmanın üstünde olduğunu gösterir. Eylem krizini aşmışız gibi, son üç kart da sayılarına göre mutlulukla akıyor. Burada hasatta olduğu gibi kutlama yapan kadınları görüyoruz. Ya bir kriz sona erdi ya da çalışma iyi sonuçlar verdi.

Üç kadını o kadar iç içe görüyoruz ki kimin kolunun kimin olduğunu söyleyemeyiz. Kart, iyi zamanlarda olduğu kadar kötü zamanlarda da bir deneyim paylaşımını gösterir.

TERS ÇEVİRİLMİŞ

Yine birkaç anlam kendini gösterir. Birincisi, biraz mutluluk kaybını gösterebilir. Çok sık olarak, umut edilen bir şeyin gerçekleşmediğini gösterir. Aynı zamanda arkadaşlığın başarısızlığını ve ihtiyacımız olduğunda arkadaşlarımızın bizi desteklemediğini görmenin hayal kırıklığını veya bir arkadaş grubunun dağılmasını da gösterebilir.

Başka bir anlam, orijinalin bozulmasını gösterir. Hayattaki sevinçlerin ortak bir kutlamasından ziyade, Waite'in tuhaf bir şekilde "fiziksel zevkte ve duyuların zevklerinde aşırılık" olarak algıladığı şeyi buluruz. Açıkçası Waite, bunun daha derin değerlerin göz ardı edildiği anlamına gelmesini amaçladı. Bununla birlikte, çoğu insanın bu ifadeyi, özellikle bir tahmin olarak, hiç de nahoş bulmadığını gözlemlemeye değer.

(«)

$fl>)(c)$
Şekil 51

İki

Birçok yönden tMs kartı, Lovers'ın daha küçük bir versiyonu gibi davranır. Koz, olgun cinsel ilişkilerin büyük gücünü gösterirken, Küçük kart bir ilişkinin başlangıcını vurgular. Bu, okumalar söz konusu olduğunda zor ve hızlı bir kural değildir. İkili genellikle uzun süreli bir birliktelik veya dostluk gösterebilir, belki de Aşıklar'dan daha hafif düzeyde. Çalışmada ve en yaygın olarak pratikte, ancak, bir aşk ilişkisinin başlangıcı olan frien&hip'in yeminine işaret eder.

Kozda, süper bilincin sembolü olan Meleği görüyoruz. Kupa İkilisi'nde, şifa ve bilgeliğin sembolü olan Hermes'in caduceus'unun üzerinde kanatlı aslanı görüyoruz. Her iki durumda da kart, iki kişinin ayrı niteliklerini ve yeteneklerini sevgi yoluyla birleştirerek yaşamlarında her ikisinin de tek başına başarabileceklerinin ötesinde bir şey ürettiğini gösterir. Aslan cinselliği, kanatları Ruhü simgeler. Aşk, bizi ona götüren cinsel dürtüye daha büyük bir anlam verir.

Bu kitabın Birinci Kısımında Aşıklar'ın birleşik benliğin bir diyagramı olarak nasıl hizmet edebileceğini gördük. İki Kupa'ya da benzer şekilde bakabiliriz. WMe erkek eylemi ve hareketi sembolize eder, kadın duygu, hassasiyet ve deneyim takdirini sembolize eder. Bu iki niteliği birleştirerek yaşamımıza değer veririz.

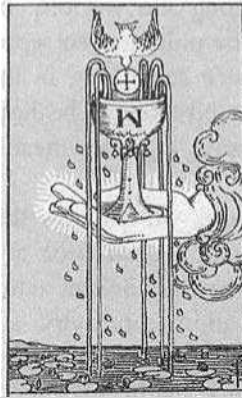
Adamın Aptal'a benzerliğine dikkat edin. Bir okumada bu iki kart birbirine bağlı olarak ortaya çıktı. Bir sanatçı olan kadın, çalışmasının hangi yöne gitmesi gerektiğini bilmek istedi. Sanatının hayatındaki gerçek bir merkezden mi geldiğini yoksa sadece entelektüel bir egzersiz mi olduğunu araştırmakla özellikle ilgileniyordu. Şimdi, other car& yaptığı şeyde teknik bir ustalık düzeyine ulaştığını belirtirken, sonuç olarak Aptal, yeni bir alana sıçradığını gösterdi. Ancak Kupa İkilisi, teknik yeteneğini ve keşiflerini kadının sembolize ettiği ruhsal temele bağlarsa başarıya ulaşacağını gösterdi.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Farklı şekillerde, ters çevrilmiş kart, sağ tarafı yukarı doğru sembolize edilen ideallerin bir dökümünü gösterir. Bir aşk ilişkisi veya arkadaşlık anlamına gelebilir

bu, özellikle kıskançlık ve güvenin sarsılması nedeniyle bir şekilde bozuldu. Basitçe bir ilişkinin sonu anlamına gelebilir. Etrafındaki kartlara bağlı olarak, iç veya dış baskılar tarafından tehlikeye atılan bir ilişkiye işaret edebilir. Başka bir olasılık, insanların başkalarına, kendilerine bir aşk ilişkisinin gerçekte olduğundan daha fazla şey ifade ettiğini iddia etmesidir. Benzer bir şekilde, ters çevrilmiş kart, bir veya her ikisinin de gerçekten umursamadığı bir aşk ilişkisinin hareketlerini yaşayan insanları gösterebilir.

Karta benliği ifade eden bir şey olarak bakarsak, ters çevrilmiş, yaptıklarımız ve hissettiklerimiz, eylem ve duygu arasındaki bölünmeyi gösterir.

ACE .frCUPS.

Şekil 52

AS

Kralın birbiriyle çelişen duygularından, çeşitli kutlama ve pasiflik dengeleri aracılığıyla, sonunda, hayatın temelini oluşturan aşkın amblemi olan As'a varıyoruz. Kupa Ası, mutluluk ve sevgi zamanının, bir neşe armağanının doğrudan anlamını taşır. Ateşin dünyayı yarattığı gibi, sevgi de ona değer verir.

Güvercini ve gofretiyle Smith resmi, dünyada iş başında olan Kutsal Ruh'un fiziksel varlığını içerdiği söylenen Kutsal Kâse'yi özellikle gösterir. Kralın daha incelikli versiyonlarında

Arthur efsanesine göre, Kral Arthur'un şanlı krallığını bir arada tutan şey gerçekten şövalyelik - yani ahlaki bir yapı değil - daha çok ülkede saklı Kutsal Kâse'nin gizli varlığıydı. Kâse gittiğinde (Arthur'un şövalyeleri ona ruhani bir şekilde yaklaşamadıkları için) krallık dağıldı. Alegori, dünyanın öncelikle yasalarıyla, ahlaki düzeniyle ve sosyal yapılarıyla değil, tüm bunlara anlam veren ve onları bozulmadan koruyan manevi temelle işlediğini bize söyler. Varlığa yalnızca fethedilecek bir şey olarak baktığımızda (Arthur'un şövalyelerinin Kâse'nin peşinden gitme şekli) yalnızca kaos getiririz. Bardaklar - Su - alıcılığı sembolize eder. Aşk ve nihayetinde yaşam ele geçirilemez, sadece kabul edilebilir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Tersine çevrilmiş As her zaman bozulma getirir. Burada mutsuzluğu, şiddeti, yıkımı görüyoruz - tam da Arthur efsanesinde Kâse krallığı terk ettiğinde ortaya çıkan koşulların ta kendisi. Ters çevrilmiş kart, zamanın bize karşı döndüğünü basitçe gösterebilir ve hayatın sadece neşenin yanı sıra sorunlar da getirdiğini kabul edebiliriz. Veya kartın baş aşağı olması, mutsuzluğumuzu, hayatın bize sunduklarının farkına varmayarak ya da ihtiyacımız olan şey sükunet olduğunda şiddetle tepki vererek yarattığımızı ima edebilir.

KILIÇLAR

Birçok yönden Kılıçlar en zor takımdır. Bir silah olan nesnenin kendisi acıyı, öfkeyi, yıkımı ifade eder ve Kılıçların tasviri çoğunlukla bu deneyimlerdir. Yine de bir kılıç, yanılsamaları ve karmaşık sorunları kesmeyi de sembolize edebilir (İskender'in Gordian düğümünü kestiğini unutmayın). Kutsal Kase'yi elde eden şövalye Gdahad, sihirli kılıcını krallığın rehberi Merlin'den alana kadar ruhsal arayışına başlayamadı. Benzer şekilde, ne kadar acı getirirse getirsin, gerçeği tanımayı ve kabul etmeyi öğrenene kadar hayatta anlam ve anlam arayışlarımıza başlayamayız.

Kılıçlar, genellikle Eter'e veya Ruh'a en yakın olarak görülen Hava veya rüzgar elementine aittir. 'Ruh' kelimesi doğrudan 'nefes' kelimesiyle ilgilidir ve İbranice'de 'ruh' ve 'rüzgar' kelimeleri aynıdır. Tıpkı havanın sürekli hareket etmesi gibi, zihin de asla dinlenmez, bükülür ve döner, bazen şiddetli, bazen sakin, ama her zaman hareket eder. Meditasyon yapmayı deneyen herkes, zihnin ne kadar ısrarla hareket ettiğini bilir.

Kılıçlarla bağlantılı bir sorun, "temelsiz düşünce" ya da "Hamlet kompleksi" olarak adlandırabileceğimiz sorundur. Zihin bir duruma o kadar çok taraf, o kadar çok olasılık görür ki, bırakın eylemi anlamak bile imkansız hale gelir. Kültürümüz her zaman rasyonelliği vurguladığı için, bugün birçok insan düşünmeyi genel olarak tüm yaşam sorunlarının nedeni olarak görüyor. Düşünmeyi bırakırsak, bize derler ki, o zaman her şey yolunda gider. Böyle bir şey mümkün olsa bile, Tarot bize bunun bize fayda sağlamayacağını söyler. Bir öge sorununu, onu sürgün ederek ya da

yerine bir şey koyarak değil, onu başka öğelerle birleştirerek aşıyoruz. Gerçek şu ki, kafamız ne kadar karışırsa, zihnimize o kadar ihtiyaç duyarız, çünkü başka hiçbir şey gerçeği çözemez. Bununla birlikte, Hava ile Suyu, yani duyguyu alıcılıkla birleştirmek için dso'ya ihtiyacımız var. Onu, Binbaşı Arkana'da somutlaştığını gördüğümüz ruhsal/psikolojik gerçeğe dayanan derin değerler olan Eter, Ruh ile birleştirmek için dso'ya ihtiyacımız var. Sonra Hava sorunu Yol'a, bilgeliğe dönüşür.

Swords'ta gösterilen daha belirgin sorun, Air'in fırtınalı tarafı olan keder, acı, öfke sorunudur. Bunları görmezden gelerek üstesinden gelemeyiz, ancak Kılıçlara Asaların iyimserliğini ekleyebilir ve iş, doğa ve dış dünya ile ilişki kurarak kendimizi duygularımızdan çıkarmak için Tılsımları kullanabiliriz.

KRAL SÖZLERİ.

BEN İMPARATOR. |

Şekil 53

(c)

KRAL

Sosyal yapının koruyucusu olarak Kral, otoriteyi, gücü ve yargıyı temsil eder. Havanın zihinsel enerjisini alır ve onu zihninin keskinliği ve kişiliğinin gücüyle dünyayı desteklemek ve

yönetmek için kullanır. Tacı, zihinsel enerjinin rengi olan sarıdır, mantosu ise bilgelik için mordur. Burnu andıran bir başlık olan şapkası, hareketin rengi olan kırmızıdır. Föng'ün fikri yalnızca kendisi için değil, bir otorite aracı olarak yapabilecekleri için var olur. Sıradan olarak, lus kılıcı, Yemin Kraliçesi'nin veya Adaletin Kraliçesinden farklı olarak, saf bilgelik için dümdüz yukarıyı göstermez, daha ziyade hafifçe sağa, eylem tarafına eğilir. Yargılarına göre hareket etme gerekliliği, yargının gücünü çarpıtma eğilimindedir,

Dahası, sosyal düşünceli 'gerçekçilik' üzerindeki vurgu, onun bakış

açısını çok sınırlı bir materyalizme daraltabilir. Onu, 'mistik saçmalıklara' ayıracak zamanı olmayan, katı fikirli sağduyuyla övünen bir erkek ya da kadında görebiliriz. Bu tür insanlar genellikle düşüncelerinin ne kadarının hayatı gözlemlemekten çok önyargı ve önyargıya bağlı olduğunu görmezden gelirler.

İmparatorla benzerliğe dikkat edin. Föng'e imparatorun gerçek dünyadaki temsilcisi diyebiliriz. Koz düzen, hukuk, toplum arketipini somutlaştırırken, Kılıçların föngu bu ilkeleri pratikte korur.

Kılıç mahkeme kartlarının hayvan amblemi olan iki kuş tahtın arkasında uçar. Kuş, Rand'ın bizi ateşli tutkudan, sulu duygudan veya dünyevi maddi bozulmadan uzak, bilgeliğin yüksek havasına götürme yeteneğini sembolize eder. İki sayısı ise seçimi, soyut düşünce ile dünyada yapılması gereken eylem arasındaki sürekli gerilimi sembolize eder.

Ancak kuşlar, zihnin dünyanın üzerine çıkma yeteneğini simgeliyorsa, böyle bir tutumun üretebileceği uzaklığı da simgeliyorlar. Dikkat edin, föng'ün tahtı görünüşte bulutların içinde. Asaların föng'ü gibi, Kılıç Kralı da kibir ve güçlü zihnine yönelebilir ve onu etrafındaki kafası daha karışık insanların üzerine koyabilir. Toplumsal terimlerle ifade edildiğinde, imgelem, hükümetin ve yöneticilerin yargılarını insanların gerçek ihtiyaçlarından ayırma eğilimini ima eder. Daha kişisel bir ifadeyle, uzak Kral'ı sert, soğuk, yargılayıcı erkeklerde veya kadınlarda görüyoruz^. Bir koca veya sevgili olarak, Kılıçların Kralı genellikle otoriter veya kontrol eden bir kişiyi gösterir.

En iyi anlamıyla Kılıçların föngu, Binbaşı Arcana'da doğrudan İmparatorun altındaki kart olan Adaleti çağrıştırır. Bu koz ile bağlantı kurduğunda, Kral sosyal adaleti, bilgeliği temsil eder.

yasalar ve dahası entelektüel dürüstlük taahhüdü ve bilgiyi uygulamaya koyma ihtiyacı. Adalet gibi ve mahkeme kartlarının bittiği gibi, doğrudan bize bakıyor, bizi gerçeği tanımaya ve tutmaya zorlayan bir bilgelik ustası.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Sağ tarafta, Kral kendini adanmış akıl ve güç arasında kendi iyiliği için dar bir çizgide yürüyor. Tersine çevrildiğinde, o Rne'nin ^ong tarafına düşme eğilimindedir. O, otoriteyi yozlaştırmıştır, gücü kendi amaçları için güç ve hakimiyet için kullanır.

Okumalarda, bu tür güçlü görüntüleri dikkate almalıyız. Kraliçe veya Şövalye ile bağlantılı olarak bu, zor bir ilişki veya olgunlaşmak için bir soluk anlamına gelebilir (aynı renkten mahkeme kartları arasındaki ilişkiler için Okumalar bölümüne bakın). Bununla birlikte, kendi başına, yalnızca kendi kontrol arzusunu tanıyan, kendi içine dönen güçlü bir zihnin kibrini sembolize eder.

KRALİÇE rfi KILIÇLAR.

Şekil 54

KRALİÇE

Takım elbisenin yin yönü olarak, Kılıçların Kraliçesi hem keder hem de bilgelik deneyimlerini ve özellikle aralarındaki bağlantıyı sembolize eder. Acıyı deneyimlemiş (kart bazen dulluğu ifade eder) ve bununla cesaret, kabul ve dürüstlikle yüzleşerek bilgeliği bulmuştur.

Sol bileğinden sarkan püskül (deneyim tarafı) kesilmiş bir ipi andırıyor (Kılıcın Sekizlisi, s.219). Kendini kafa karışıklığından, şüpheden ve korkudan kurtarmak için aklının kılıcını kullandı; şimdi, dünyaya kaşlarını çatsa da, elini dünyaya açıyor. Bulutlar onun etrafında toplansa da, başı gerçeğin berrak havasında onların üzerinde kalır. Bilgeliğinin saflığının simgesi olan bir kuş, onun üzerinde uçar. Adalet ve As'inki gibi kılıcı dimdik duruyor.

Güçsüz kadınların genellikle erkeklerin eylemlerinden muzdarip olacağı anlamında, kart özellikle kadınlara atıfta bulunuyor. Karakterinde, her iki cinsiyetten birini temsil edebilir, çünkü ne üzüntü ne de cesaret cinsiyetle sınırlandırılmıştır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Tersine çevrilmiş Kraliçe, etrafındaki iyi şeyleri görmezden gelerek hayatı olduğundan çok daha kötü gösteren biri olan üzüntüye aşırı vurgu yapabilir. Ayrıca, özellikle nahoş durumlardan veya insanlardan gelen acıya veya baskıya tepki olarak, güçlü bir şekilde kötü bir duruma dönüşebilir. Bazen o kadar güçlü bir kişiyi temsil eder ki, sadece talep etmekle kalmaz, etrafındaki herkesin, hatta etkisi olsa bile, onun istediğini yapmasını bekler.

İnsanlar ona karşı çıkınca, Kraliçe kötü niyetli, dar görüşlü, bağnaz olur ve bir zenci gibi tavırlarını çevresindeki insanlara kendi kişiliğini dayatmak için kullanır. Aşırı kederi veya egoizmi temsil etse de, gerçeğe olan bağlılığını sağ tarafını kaybetmiştir.

ŞÖVALYE KILIÇ.

Şekil 55

ŞÖVALYE

Gençliği onu hem sosyal sorumluluktan Kral'dan daha özgür, hem de deneyim açısından Kraliçe'den daha az huysuz yapan genç ight, tüm zorlukların üstesinden gelmek için kılıcını sallayarak, doğrudan fırtınaya atılır. Cesur, yetenekli, güçlü; ama aynı zamanda vahşiliğe, hatta fanatizme de meyleder. Sınır tanımaz.

Yine de çoğu zaman uzun bir kucaklaşmayı nasıl sürdüreceğini bilmiyor. Düşmanlarının ve hayatın sorunlarının sorumluluğu altına girmesini bekler ve uzun, istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi gerektiren bir durumla o kadar kolay başa çıkamaz.

Hırsı, hiç savaş kaybetmemiş genç bir şövalye gibi, belli bir masumiyeti çağırıştırıyor. Cesareti, becerisi, tüm sorunları çözmeye hazır oluşu, bazen o masumiyeti, kendine olan bu güçlü inancı kaybetme korkusunu içerebilir. Çünkü hayatın daha büyük zorluklarıyla henüz yüzleşmediğini ve üstesinden gelmediğini biliyor. Kupa Şövalyesi'nin birçok yönden tam tersi, tüm enerjisini dışarıya yönlendirir; belki de kendisiyle sessizce yalnız kalmaktan gergindir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Kral ve Kraliçe'de olduğu gibi, onun zayıflıkları baskın çıkıyor. Abartılı, dikkatsiz, aşırıdır. Suçlaması vahşileşiyor, daha sessiz ve daha dikkatli bir

yaklaşım gerektiren bir duruma yanlış bir tepki veriyor.

SAYFA o| SWORDS.

Şekil 56

SAYFA

Diğer saray Kılıçlarından çok daha hafif bir kart olan Sayfa, sorunlara Şövalye'den çok farklı bir yaklaşımı temsil eder (Kral ve Kraliçe bilgeliği vurgularken, iki 'daha genç' kartın Kılıçlar'la daha acil çatışma kalitesiyle ilgilendiğine dikkat edin). Onları suçlamak yerine, sadece onların üstüne çıkmayı, yüksek zemini bulmayı yeterli buluyor. Çatışmaları çözmek veya muhalefetle karşılaşmak yerine kendini soyutlar.

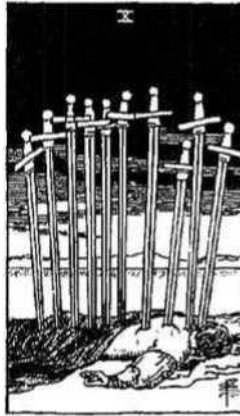
Durum bu kadar kolay bir yaklaşımı gerektiriyorsa, Sayfanın tarafsız tavrı çok faydalıdır. Ancak daha zor bir sorun söz konusuysa, Sayfanın uygulamasını sürdürmek zorlaşır. Waite'in terimini kullanmak, insanların veya durumların fazla yaklaşmadığından emin olmak için 'uyanık' olmayı gerektirir. Page'in enerjisinin çoğu omzunun üzerinden bakmaya gidiyor. biraz yaşlanmış biri olarak

öğrenci, Ha^et, Page'in gözlemci ve ironik tavrını somutlaştırdı. Ancak durumu, şövalyenin agresif yaklaşımını gerektiriyordu.

Tarafsız niteliği nedeniyle Sayfa bazen, hayata karşı bir tavır olarak, kelimenin tam anlamıyla ya da mecazi olarak, insanları gözetlemekle kendini şımartabilir. Başka bir deyişle, insan yaşamına kendisinin de katılmayı beklemediği bir tür meraklı gösteri olarak bakabilir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Burada daha fazla güç gerektiren bir durumda Page'in doof tavrının etkisini görüyoruz. Dikkat paranoyaya dönüşür; herkes düşman gibi görünüyor. 'Ben bunun üstündeyim, bununla ilgilenmeme gerek yok' duygusuyla başlayan şey, sorunlarla ilgili bir takıntı ve onlar hakkında hiçbir şey yapamıyormuş gibi görünür. Bu tür zayıflık duyguları Kılıçlara özgüdür; cesaret ve iyimserlik için Asalara ihtiyaç duyarlar.

Şekil 57

ON

Mahkeme arabasının mavi göklerinden On ve Dokuz'un kara kasvetine. Tıpkı On Kupa'nın taşan neşeyi göstermesi gibi, On Kılıç da bizi acıyla doldurur. Aşırı resme rağmen kart ölümü, hatta özellikle şiddeti temsil etmiyor. Sorunların kendisinden çok sorunlara verilen tepkiyi ifade eder.

Birine sadece bir kılıç yeter. Adamın vücudundaki, hatta biri

kulağındaki de dahil olmak üzere on kılıç, histeriyi ve 'hiç kimse benim kadar acı çekmedi', 'hayatım bitti' vb. gibi ergen tutumunu akla getiriyor. Dokuz'un aksine uzakta gökyüzünün netleştiğine, kara bulutların yerini güneş ışığına bıraktığına ve Beş veya İki'nin aksine suyun sakince uzandığına dikkat edin. Durum görüldüğü kadar kötü değil.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Bu kartı çevirin ve sırtından düşen kılıçları hayal edebiliriz. Waite bunu başarı ve avantaj olarak tanımlar ancak kalıcı değildir. Bu fikirler, bir durum değiştiğinde, sorunların o an için ortadan kalkabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, kişi şimdi durumundaki gerçek bir değişikliği (ihtiyaca bağlı olarak pratik veya zihinsel) matang yaparak bu rahatlamadan yararlanmalıdır, böylece durum eski haline dönmeyecektir. Kartın, durum sakinleştiğinde çubukları tekrar alma tehlikesini gördüğümüz tersine çevrilmiş On Değnek ile bir ilişkisi var.

Şekil 58

DOKUZ

En derin üzüntünün, en büyük zihinsel acının görüntüsü. Kraliçe'nin kederi bilgeliğe dönüştürerek kendini özgür bıraktığı ve Üç'ün kabulün sakinliğini önerdiği yerde, Dokuzlar ıstırap ve çözülme anını gösterir. Kılıçlar sırtına yapışmaz, onun üzerindeki kara havada asılı kalır. Dokuz, çoğu zaman doğrudan başımıza gelen bir şeye değil, sevdiğimiz birine atıfta bulunur.

Aşk aslında kartı doldurur ve ona anlamını verir. Battaniye tasarımı,

zodyak işaretleri ile dönüşümlü olarak tutkunun sembolü olan gülleri gösterir. Kartın en derin anlamıyla, dünyanın acılarını, Yahudi efsanesinin Lamed Vav'ı ya da Just Man'ini üstlenen bir örneği gösterir.

Bu korkunç acıdan bir çıkış yolu görebilir miyiz? Hem Buda hem de İsa, dünyayı bitmeyen bir keder yeri olarak hayal ettiler, ancak ikisi de trajedinin her zaman gerçek olduğunu, bir bütün olarak görülen evrenin neşe ve barış getirdiğini söyledi. Ve Nietzsche, varoluşu o kadar eksiksiz bir şekilde kucaklamaktan, o kadar büyük vecd bir dürüstlikle yazmıştı ki, acı ne olursa olsun hayatımızın her anını sonsuza kadar seve seve tekrar ederdik.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Ters Dokuz için Waite en anlamlı formüllerinden birini verir: 'Tutukluluk, şüphe, şüphe, makul korku ve utanç'. Sözcükler, insanların yüzleşmeye cesaret edemeyecekleri bir sorundan kendi içlerine çekildikleri zaman ortaya çıkan bir zihin durumunu ya da durumların ilerlemesini betimler.

Kartın sağ tarafı yukarıda olduğu gibi, ters kart kendimiz dışındaki bir şeye tepkimizle ilgilidir, ancak burada trajediden çok baskı söz konusudur. Anahtar terim, örneğin, ırksal veya cinsel azınlıklara yönelik siyasi baskıya atıfta bulunabilen 'makul korku'dur; ya da sosyal baskı - görünüş, konuşma vb. nedeniyle günah keçisi olma duygusu; ya da sadece huysuz bir ailenin ya da partnerin kişisel baskısı. Önemli olan sorunun yeniden olmasıdır, ancak ona doğrudan saldıramadığımız için öfkemizi ve kırgınlığımızı muhafaza ederek kendi içimize saklanma eğilimindeyizdir.

Kendi içine dönen öfke, depresyona ve oradan da şüpheye dönüşür. Küçükken burnu büyük diye alay edilen kişi herkesin ona baktığını zanneder. Siyah kişi, işyerindeki herhangi bir şikayetin ırksal bir aşağılama olduğuna inanıyor. Ve şüphe kolayca kendinden şüphe duymaya ve utanmaya yol açar. Utanmak için bir nedenimiz olmadığını, aslında bizimle alay edenlerin veya bize baskı yapanların utanç duyması gerektiğini rasyonel olarak biliyorsak, çoğu zaman, en azından tamamen olmasa bile, yardımcı olmaz. Ezilen kendinden şüphe duyan kişi harekete geçmedikçe, öfkesini ifade etmedikçe, hayatında gerçek değişiklikler yapmadıkça, derin ve gizli utanç kalacaktır.

Şekil 59

SEKİZ

Ters Dokuzlar'dan daha da net bir baskı görüntüsüne geçiyoruz. Arkasında bir kale - otoritenin sembolü - olan, kılıçlarla çevrili, bağlı bir kişi görüyoruz; çamurun içinde duruyor, telaş ve utancın bir görüntüsü. Bununla birlikte, kılıçların aslında onu çitlemediğine ve halatların bacaklarının etrafından dolanmadığına ve onu bağlayan kişilerin kartta görünmediğine dikkat edin. Kısacası, hiçbir şey onu öylece gitmekten alıkoyamaz.

Bu kartın ipucu göz bağıdır - kafa karışıklığını, baskıcı fikirleri, benzer durumlarda diğer insanlardan soyutlanmayı sembolize eder;

siyasi özgürlükçülerin "mistifikasyon" olarak adlandırdıkları şey - insanları doğrudan zorla değil, kendi çaresizliklerine inanmaları için eğiterek. Bu olağanüstü şekilde, Tarot'un karmaşık bir durumu ortaya çıkarması, kart en zor durumdaki durumun bir diyagramı olarak durabilir.

Çok farklı bir düzeyde, Kılıçların Sekizi, özel bir farkındalığa açılan bir Kapı olarak kabul edilir. Onunla özdeşleşerek, kendi cahil durumumuzun anlamını anlarız, birçok insanın entelektüel olarak hatırladığı (paradoks dizisi) ama gerçekte kabul etmediği bir şey. Fiziksel ihtiyaçlarımızla, duyularımızın sınırlamalarıyla ve dil kültürünün koşullanmasıyla sınırlanmış bu tür hayatlar yaşadığımız için, gerçeği ancak ipuçlarıyla bilebiliriz. Aydınlanma olmadan ya da bazı Sufilerin ve diğerlerinin "bilinçli evrim" olarak düşündükleri şey olmadan, kendimizi ve dünyayı asla tam olarak bilemeyiz, asla 'Gerçek budur' diyemeyiz; işler gerçekten böyledir'. Cehaletin tanınması, gerçek bilgiye giden ilk (ve çoğu zaman en zor) adımdır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Özgürlük, göz bağlarımızı çıkardığımızda, hangi durumda olursak olalım, ne yaptığımızı, başkalarının ne yaptığını açıkça gördüğümüzde başlar (özellikle bizi bağlayanlar, benzer durumlarda olanlar da) ve şimdi bu konuda ne yapabiliriz. Ters Sekiz, genel olarak, bazı baskıcı durumlardan kurtuluş anlamına gelir; esas olarak bu tür bir özgürleşmenin ilk adımına, yani her şeyi olabildiğince açık bir şekilde görmeye atıfta bulunur.

Şekil 60

YEDİ

Mücadele teması devam ediyor. Burada, sorunlara karşı eylemin bir görüntüsünü görüyoruz. Bazen cd sadece cüretkar bir hareket, hatta muhalefetin acısını çeken bir darbe anlamına gelir. Daha sık olarak, bir careful pl^ gerektiğinde dürtüsel bir eylem için kullanılır.

Resim bize, düşmanın silahlarını alıp kaçarken sırttan birini gösteriyor. Kampa saldırmadı, kılıçları bile taşıyamıyor. Kart, hiçbir şeyi çözmeyen şemaları ve eylemleri ima eder. Açık değil, ancak bazen daha önemli olan, söz konusu izolasyon duygusudur. Tek başına hareket ediyor, kimseden yardım alamıyor ya da alamıyor.

Bir adım daha ileri gidersek, bu kart doğruluk hakkında bilgi verebilir, ancak kişinin gerçek planlarını veya niyetlerini genellikle gerçek bir sebep olmaksızın, alışkanlıkla saklama kusuruyla birlikte.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

İzolasyon, özellikle kişinin sorunları hakkında ne yapması gerektiğini görerek iletişime dönüşür. Kişinin dinlemeye ve yardım istemeye hazır olması kadar özel talimatlar değerli olabilir. Kart bazen bir okuyucuya, bir terapisteye veya sadece arkadaşlara danışmak gibi yardım bulma eylemine atıfta bulunabilir.

Diğer her şey gibi, görüntünün değeri de bağlama bağlıdır. "Kendine güvenmek gerekir Tersine çevrilen Kılıçların Yedisi, başkalarının bize ne yapacağımızı söylemesine aşırı bağımlılık anlamına gelebilir. Tersine çevrilen kart Aptal veya Asılan Adam'ın karşısında görüldüğünde, hangisi olduğunu belirlemek için diğer kartlara bakmalıyız. kurs – bağımsızlık veya tavsiye aramak – en iyi sonuçları verecektir.

Şekil 61

ALTI

Tuhaf ve güçlü bir görüntü olan bu kart, Pamela Smith'in görüntülerinin Arthur Waite'in formüllerinin ötesine nasıl ulaştığını diğer tüm kartlardan daha fazla gösteriyor, Pictorial Key diyor ki 'suyla, rotayla, yoldan, amaca uygun yolculuk. Ancak alacakaranlıkta, örtülü figürleri ağaçlık bir adaya taşıyan bir feribot resmi, daha manevi bir yolculuğa işaret ediyor - efsanede, Charon ölüleri Styx Nehri boyunca taşıyor. Sdvador Dali'nin tablolarının sessizliği gibi bu kartı büyük bir sessizlik dolduruyor.

Genellikle bu kart ölümü ifade etmez, ancak yas tutmayı gösterebilir; ne de Büyük Arkana'daki Ölüm anlamında dönüşüm göstermez. Daha ziyade zor bir dönemden sessiz bir geçişi tasvir ediyor. Waite, 'Yük hafiftir' diyor; ve Eden Gray, 'Kılıçlar tekneyi ağırlaştırmaz' diye yazar. Sorunlarımızı yanımızda taşısak da uyum sağladık; bizi batırmayacaklar ya da aşağı çekmeyecekler. Basit bir düzeyde, bazı zor durumlarda sorunlara saldırmadan uğraşmak anlamına gelir. Ani bir soruna veya yıllardır devam eden bir duruma atıfta bulunabilir. Daha derine baktığımızda, bir kişinin uzun süredir hissettiği ve artık acı vermediği, ancak yaşamın bir parçası haline geldiği uzun bir kederin görüntüsünü görüyoruz - yas bir örnek, ancak tek değil -.

Daha az rahatsız edici başka bir anlam daha var - sessiz bir geçişin, fiziksel (kesinlikle bir yolculuğun gerçek anlamı unutulmamalıdır) veya ruhsal olarak, kolay geçiş zamanı. Kayıkçının siyah direğine dikkat edin.

Siyah, potansiyeli gösterir; nihai hiçbir şeyin olmadığı yerde, her şey mümkün olmaya devam eder. Sakin kalarak ne enerjiyi ne de fırsatı boşa harcıyoruz.

Kılıç Altı bir Kapıdır. Duyarlılıkla bakmak ve sonra resme girmek, önce zihin üzerinde sakinleştirici bir etki, sonra da yavaş yavaş, kendi içinde bir hareket hissi yaratır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Bir şekilde görüldüğünde denge ve huzur bozulur; geçit artık dingin değil çünkü duygunun simgesi su karışıyor. Yani ters çevrilmiş kart, fiziksel veya ruhsal olarak fırtınalı bir yolculuk önerebilir. Ayrıca, uzun süredir devam eden bir soruna, özellikle de herkes tarafından kabul edilen bir soruna saldırmaya çalıştığımızda, durumu ajite ettiğimiz fikrine de atıfta bulunabilir. Bir örnek olarak, tatmin edici olmayan veya baskıcı bir ilişki, üyelerden biri bu konuda bir şeyler yapmaya karar verene kadar yıllarca sessizce devam edebilir. Kılıçları tekneden çıkarmaya çalışmak onu batırabilir, çünkü sonuçta kılıçlar delikleri tıkar.

Başka bir şekilde, Altı ters iletişim gösterebilir, bize sağ taraftaki insanların konuşmadan veya birbirlerine bakmadan soğukkanlılıklarını koruduklarını hatırlatır. Kılıçlar mutsuz anıları simgeliyorsa ve sessizlik bir savunmaysa, iletişim acı verici olabilir. Ayrıca iyileşmeye başlayabilir.

Şekil 62

BEŞ

En zor kartlardan biri ve bazı insanların ^der paketini çok olumsuz bulmasının nedenlerinden biri. Ve yine de, çoğu insanın bir süre sonra yaşadığı gerçek bir durumu yansıtır.

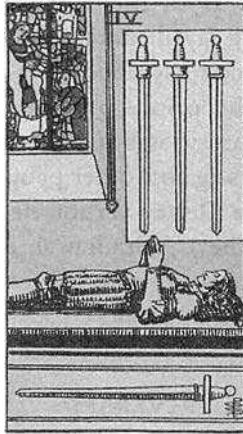
Beşler çatışmayı veya kaybı gösterir. Kılıçlar bu fikri yenilginin en uç noktasına taşır. Bazen kartın anlamı ön plandaki büyük figüre - galip - odaklanır. Daha yaygın olarak, arkasını dönmüş iki figürle özdeşleşiriz. Biraz savaş kaybettiler ve şimdi tüm dünya onların üzerine çöküyor - su dalgalı, gökyüzü pürüzlü. Zayıflık kadar aşağılanma duygusu da yenilgileriyle birlikte gider.

Bir düşman imajı, gerçek bir kişiye, genel bir duruma veya içsel bir yetersizlik hissine atıfta bulunabilir. Bir keresinde, rahatsız ve intikamcı bir patronun ellerinde acı çeken ve şimdi onu mahkemeye çıkarıp çıkarmayacaklarını bilmek isteyen iki kişi için yeniden bir açıklama yaptım. Beş Kılıç kaybedeceklerini söylediğinde buna karşı karar verdiler. Daha sonra iki kişi daha aynı tür suistimal nedeniyle adama dava açtı. Davayı kaybettiler.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Vurgu değişebilse de, ağırlı tedavi kalır. Sağ taraf yenilgi anını gösterirken, ters yön bunu sonradan hissedilen umutsuzluğa kadar genişletir. Özellikle Wanfo tarafından sembolize edilenler olmak üzere diğer etkiler yardımcı olsa da, üstesinden gelinmesi zor bir durumdur.

Kılıçlar, Major ^cana'daki tüm kartlardan daha kötümserdir. Tek başına ele alındığında, hiçbir Minor kıyafeti hayatın gerçek dengesini gösteremez. Deneyimi parçalara bölerler ve bu nedenle çarpıtır ve abartırlar, çünkü Kılıç kartlarının fazlalığı, diğer takımlardan gelen deneyimler ve tutumlarla dengelenmek için diğer takımından daha fazlasına ihtiyaç duyar.

Şekil 63

DÖRT

Dörtlü istikrarla ilgilidir; mutsuz Kılıçlar için tfos dinlenmek veya hatta geri çekilmek olarak tercüme edilir. Görüntü ölümü değil, geri çekilmeyi gösteriyor. İnsanlar bazen zorluklara kendilerini izole ederek, kelimenin tam anlamıyla evlerinde saklanarak ya da sadece duygusal tepkilerini kendi içlerinde saklamak için düzleştirerek yanıt verirler. Tfos kartı bir keresinde, etrafındaki herkesle zorlamaya alışmış bir adam için bir okumada görüldü. Kart ona gösterdi ki,

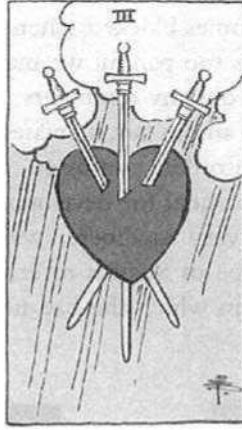
saldırganlığı başarısız oldu ya da kendine güvenen maskesi kendisine fazla ağırlaştığında, diğer tarafını göstermek yerine dünyadan saklandı ya da diğer insanlarla çalışmak için.

Bununla birlikte, amaç saklanmak değil de gücü telafi etmekse, geri çekilmek yontmaya yol açabilir. Kart, daha iyi bir kazanma şansı olana kadar bir dövüşten uzak durmak anlamına gelebilir. Benzer şekilde, bir kişi derin bir incindikten sonra bir süre geri çekilerek kendisine iyileşme şansı verir.

Şövalyenin bir kilisede yattığına ve pencerenin Mesih'in bir dua edeni yontarak kutsadığını gösterdiğine dikkat edin. Görüntüler, fiziksel yarası krallığın ruhsal hastalığını yansıtan Kâse efsanesinin Balıkçı Kralı'nı akla getiriyor. Resim aynı zamanda Uyuyan Güzel'i de hatırlatıyor. Bu iki figürün de onları uyandırmak için yabancılara ihtiyacı vardı. Kral, Galahad Kâse'nin kutsamasını getirene kadar yattı; ve nevrotik bir yaşam korkusunun sembolü olan prenses, prens, dikenli çit tarafından yeniden durdurulmayı kullanarak (nevrotik, diğer insanlara karşı bariyerler kurmak için kişiliğinin gücünü kullanacak), onu uyandırana kadar uykuda kaldı. cinsel yaşam enerjisi yoluyla (Disney versiyonunda onu öper; halk masallarında onunla cinsel ilişkiye girer). Geri çekilme, iyileşme amacıyla bile bir insanı dünyadan uzaklaştırabilir,

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Bu kartın ters çevrilmesi, dünyaya dönüşü gösterir. Bunun sessizce mi yoksa dramatik bir şekilde mi gerçekleştiği duruma bağlıdır. Bazen kart, sanki şövalye mabedinden dikkatlice çıkıyormuş gibi dikkatli olmayı ifade eder. Diğer zamanlarda, Ters Dörtlü, diğer insanları algılayan ve çiti kıran - Uyuyan Güzel'den sonra gelen prensi temsil edebilir.

FigÜtf 64

ÜÇ

ttos kartının Altın Şafak başlığı 'Hüzün'dür. Kılıçlardan Üçü en basit şekilde acıyı ve kalp kırıklığını temsil eder. Yine de, kasvetli olmasına rağmen, resim kılıçlarının simetrisine belli bir sakinlik getiriyor. Gerçek kedere tek bir yanıt verebiliriz - acıyı kalplerimize alın, kabul edin ve ötesine geçin. Dokuzlar, büyük bir ızdıraptan sonra nasıl devam edecekleri sorusunu gündeme getirdi. Üçlü bize acıyı üzerimizden uzaklaştırmamamız gerektiğini, ancak bir şekilde cesaret ve sevgiyle dönüşene kadar onu derinlere çekmemiz gerektiğini söyler.

Bir keresinde, kendim için bir okumada, ailemde bir ölümden sonra, Kılıç Üçlüsü Kupa Üçlü'nün yanından geçti. İlk başta bunun üzüntüye karşı neşe ve dostluk kurmak anlamına geldiğini düşündüm. Bununla birlikte, aynı sayıdaki iki kart genellikle bir dönüşüm anlamına gelir. Ve geçiş kartı genellikle bir şekilde ilkinden ortaya çıkar. Okumanın derinliklerine indikçe, ikisini birbirine bağlı olarak gördüm, karşıt değil. Kabullenme ve sevgi, acıyı neşeli bir hatırıya, hayatı kucaklamaya dönüştürebilir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Kabullenmeyle mücadele ettiğimizde, bu süreç engellenir. Hayatta bir şey çok pahalı görünüyorsa, onu uzaklaştırabiliriz, onun hakkında düşünmemeye çalışabilir ve herhangi bir hatırlatmadan kaçınabiliriz. Böyle bir tutum, acıyı sonsuza kadar bizde tutar ve hatta tutuşunu artırır. Waite şöyle yazar: 'zihinsel yabancılaşma ... düzensizlik, kafa karışıklığı'. Bir kadın için bir kez okuma, birçok alanda büyük bir gelişme potansiyeli gösterdi, ancak sonuç çok vasat, zayıf görünüyordu. Arka planda, Kılıçların Üçü ters olarak yatıyordu. Daha önce kadın, babasının ölümünü asla

atlatamadığı yollardan bahsetmişti.

Şekil 65

İki

Sorunları veya muhalefeti ele almanın bir yöntemi, her şeyi bir duygu çitinin ötesine itmektir. Hiçbir şeyin bize yaklaşmasına izin vermezsek, hiçbir şey bize zarar veremez. Sekiz'in aksine, buradaki göz bağı, karışıklığı değil, gözlerin kasıtlı olarak kapanmasını gösterir. Figür, dost ve düşman arasında bir seçim yapmak zorunda kalmasın diye onu kendine bağlamıştır, çünkü böyle bir seçim, kendini bir kez daha başka insanlarla ilişkilendirmenin ilk adımı olur. Kılıçlar, yaklaşmaya çalışan herkesi vurmaya hazırdır. Güvencesiz bir denge yaratan öfke ve korkuyu temsil ederler; biri dışarı çıkmak, diğeri saklanmak ister ve bu yüzden kişi

aralarında gergin kalır.

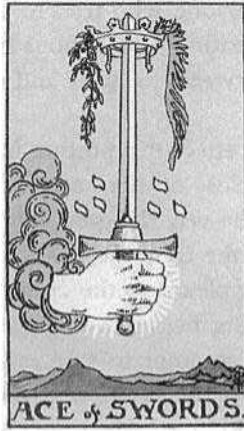
Ancak bu duruşun kadın üzerindeki etkisine dikkat edin Her şeyden önce, çapraz kollar kalbini kapatır. Engellenen duyguların imgesi, gri elbisenin taş koltukta birleşmesi gibi devam ediyor. Aynı zamanda ağır kılıçlar, ağırlık merkezini solar pleksustan göğse yükseltir. Kişi duyguları içinde tuttuğunda nefesi sıkışır, vücut katılaşır. Paradoksal olarak, duyguyu durdurma girişimi, insanı merkezden değil, daralmış göğüsten düşünerek ve hareket ettiğinden, dünyayı değil, göz bağının arkasındaki kendi imajını görerek daha duygusal hale getirir.

İki Kılıcı Binbaşı Arcana'daki 2 numaralı Yüksek Rahibe ile karşılaştırın. Benzer duruşlarda oturuyorlar, ancak Rahibe'nin rahat görüldüğü yerde, İki Kılıç'ı gerginlik kaplıyor. Peçe, Rahibe'yi arkasında saklı olan bilinçaltının sularından ayırır; hiçbir peçe gözü bağlı kadını rahatsız edici duygu havuzundan korumaz. Yine de o sığ havuz, Rahibe'nin arkasındaki su ile aynı su değil.

Kılıçların ağırlığı, kadının dalgalı sulara devrilmesini kolaylaştırıyor. Duygulara konsantre olmamızı sağladığı için, savunmacı bir tutum bizi patlamalara, öfkeye ve histeriye daha yatkın hale getirir. İki Kılıç'ı, 11 sayısı 2'ye düşen Adalet ile de karşılaştırabiliriz.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Denge kaybolur - veya vazgeçilir. Kişi ya insanlar tarafından devrilir ya da savunmasını yapmakta sorunlar yaşar ya da gerçeği görme ya da iletişim kurma amacıyla göz bağı bırakılır. İkinci deneyim, kişi dışarıdan yardım almazsa çok duygusal, hatta paramparça olabilir.

Şekil 66

ACE

Son (ilk) Kılıç kartı bizi takımın gerçek özüne, yani zekaya döndürür. Gerçek algı için dümdüz yukarıyı işaret eden kılıç, maddi dünyanın tacını deler. Bilgelik bizi yanılsamaların ve sınırlamaların ötesine, yaşamın içerdiği ruhsal gerçeğe götürür. Kılıç kartlarının çoğu, hayatın yalnızca üzüntü ve acı içerdiği yanılsamasından muzdariptir. Dağlar, kişisel bakış açısı ve deneyimden bağımsız, 'soyut gerçeği', varoluşun nesnel gerçeklerini sembolize eder. Binbaşı Arcana bize bu gerçeği anlatıyor; Kılıç Ası'nın beşinci elemente ulaştığı diğer Küçük kartlardan daha fazla. Bununla birlikte, sezgiden ayrılan tek başına akıl, yalnızca daha fazla yanılsamaya yol açacaktır. Gerçeği bulmak için Kupa Asına, yani aşka ihtiyacımız var; yine de bizi dolaysız deneyimin ötesine yalnızca akıl götürebilir.

Pek çok insan, yalnızca duygularımızın gerçek bizi ifade ettiğini, yalnızca duygusal tepkilerin bizi gerçeğe götüreceğini iddia eder. Bununla birlikte, çoğu zaman duygular abartılı, bencil veya rahatına düşkündür. Ancak tek başına akıl da gerçek farkındalığı getiremez. Hem hakikat hem de farkındalık, daha derin bir manevi değer ve deneyim seviyesinden gelmelidir. Ve böylece eller bulutlardan gelir ve bizi Ruh'a geri götürür.

Gerçeğin sembolizmi, sıradan deneyimler için de geçerlidir. Kafa karıştırıcı, duygusal veya baskıcı durumlarda zihin, gerçek gerçeklerin net

bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için sisi ve düğümleri delebilir. Gerçek, As'ı en değerli haliyle ifade eder. Başka bir düzeyde kart, aşırı biçimlerde hem sevgi hem de nefret olmak üzere basitçe duygusal gücü ifade eder. Sıkı tutuşa dikkat edin. Duygular da bir armağandır, hayatı yoğun bir şekilde deneyimlememizi sağlar, ancak onları tutmak ve yönlendirmek her zaman daha zordur. Bir tür istismara maruz kalmış insanlar için Kılıçların Asına odaklanmak, bastırılmış öfkeyi yüzeye çıkarmanın bir yolu olabilir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Kavrama başarısız olur, yanılsamalar, karışık fikirler ve duygular, baskın duygular getirir. Daha şiddetli duygular, iyilikseverlerin üstesinden gelir. Açık bir gerçeklik duygusu olmadan, zihin, duyguların yarattığı risklerin tuzağına düşebilir. Sorunlar abartılıyor; cazibe merkezleri dahil her şey gerçekte olduğundan daha önemli görünüyor. Bu gibi durumlarda, Ters Yemin Ası kendimize hakim olmamızı ve dengeli bir kararlılık duygusu bulmaya çalışmamızı sağlar.

pentaküller

Kültürümüzün fiziksel dünyayı küçümseme konusunda uzun bir geçmişi var. Adem'in çamurdan yaratılışını bir aşağılama olarak görüyoruz - 'kül küle, toz toza'. İnsanlara 'pislik gibi davranarak' hakaret ediyoruz. Duygular ve soyut düşünceler, gerçekte var olan her şeyden 'daha yüksek' olarak görülür. Yine de, bir tablonun bir sanatçının kavrayışının nihai sonucu olması gibi, ölümlü dünyayı da Tanrı'nın yaratıcı gücünün ürünü olarak görebiliriz. Bizim için yaratılış, duyularımızın dünyası demektir. Spiritüel meditasyonlarda ne kadar uzağa gidersek gidelim, buradan başlamalı ve geri dönmeliyiz - ya da bu süreçte kendimizi kaybederiz.

Ünlü bir Kabalistik hikaye, bu "temellendirme" ihtiyacını gösterir. Çalışma ve meditasyon yoluyla dört haham Cennete girdi. Haham Ben Azai öyle bir coşku yaşadı ki, olay yerinde öldü. Deneyim selinin boyunduruğunda kalan Haham Ben Zoma deliye döndü. Haham Ben Abuys, iki Tanrı gibi görünen şeyi, temel ilkenin veya tektanrıcılığın çelişkisini gördü ve böylece bir mürted oldu. Sadece Haham Akiba huzur içinde girdi ve çıktı. Bu hikayeyi Tarot sembolizmi açısından açıklayabiliriz. Haham Ben Azai Ateş yönünde çok ileri gitti ve kendini yaktı. Haham Ben Zoma duygularının (Su) mantığının üstesinden gelmesine izin verdi. Swords enerjisiyle aşırı derecede dengeli olan Haham Ben Abuys, hem gördüklerini hem de Kutsal Yazılarda okuduklarını çok harfi harfine aldı. Dünyadaki diğer elementleri dengeleyebilen Rabi Akiba, deneyimini doğru şekilde anladı.

Paraların daha önceki biçiminde, Pentagramlar öncelikle dar anlamda para ve iş anlamında materyalizmi temsil ediyordu. Bu önemli nitelikleri

hala Rider paketinde görüyoruz ve gerçekten de Pentacles bu şeylere o kadar dahil olma problemini taşıyor ki başka bir şeyin var olduğunu unutuyoruz - bir bakıma Rabbi Akiba'nın tersi. Bununla birlikte, Rider paketi, dördüncü takıma doğanın daha büyük boyutunu ekler. Kendimizi sadece işimizde değil, çevremizdeki dünyaya olan sevgimizde de topraklıyoruz.

Büyülü bir işaret olarak, Tılsımlar sıradan yaratılışın 'sihrini' sembolize eder. Basitçe alındığında bu, doğanın güzelliği, tatmin edici çalışmanın sevinci anlamına gelir. Bununla birlikte, sembolizm, Rabbi Akiba'nın hikayesinde ima edilen daha derin bir anlam taşır. Mistik ya da büyücü, dünyayı ruhsal deneyimin karşısı olarak kullanarak benliği olumsuz bir şekilde temellendirmez. Aksine, doğal dünya, diğer unsurlardan daha sağlam bir kırmızılık taşıdığı için, kolayca kafa karışıklığına, yanlış anlamalara veya kötü kullanıma yol açmadığından, daha mistik deneyime giden yolu açar.

Günlük yaşamın sıradanlığı, bir tür karşılıklılık yasasıyla, bu tür şeylerin diğer öğelerin daha dolaysız çekiciliklerinden daha büyük bir "büyü"ye sahip olmasını sağlar. Bu paradoksu hemen anlayamayız. Düşünmeli ve deneyimlemeliyiz. Tılsımlar/Dünya ile ilgili iki gerçek, gerçek anlamını ima edecektir. İlk olarak, astrolog Ronnie Dreyer, antik ve modern dini liderler üzerine yaptığı bir araştırmada, haritalarında Dünya burçlarının baskın olduğunu keşfetti. İkincisi, Pentacles diğer tüm takımlardan daha fazla Kapı kartı içerir.

®M

Şekil 61

KRAL

Tılsımların sıradanlığı, bize başarılı iş adamı veya profesyonel adam imajını sunan Kralın sosyal sorumluluğuyla çok uyumludur. Tahtına rahatça oturması, beş köşeli yıldıza sevgi dolu bakışı - burada yeteneklerinin ve başarılarının sembolü - hayattan memnun olduğunu gösteriyor. Cömerttir, hatta cesurdur, ancak özellikle maceraya açık değildir. Kral rolü, Değneklerin ve Kupaların Kralları gibi onu hayal kırıklığına uğratmaz. Belki de yaşamının ve kariyerinin daha erken bir döneminde sabırsızlık veya şüphe çekmiş olabilir. Şimdi başarısı hayatını haklı çıkardı, rahatlamasına ve keyfini çıkarmasına izin verdi.

Hayattan zevk almak aynı zamanda doğaya yakınlık demektir. Toplumdaki baskın yerinin simgesi olan kalesi arka planda yükselse de, tacında çiçeklerle ve cübbesini süsleyen - hayatın tatlılığının simgesi olan üzümlerle bahçesinde oturuyor. Suyun Kupa Kraliçesi'nin elbisesine akması gibi, yapraklar ve çiçekler cübbesiyle birleşiyor gibi görünüyor. Hayat onun için güzel ve o bundan zevk almak istiyor.

Bir Tarot okuması, bir zamanlar, Kng of Pentacles ile çaprazlanan Fool'u üretti (iki kart, renk şemalarında birbirine büyük ölçüde benziyor). Birleşim, dikey ve yatay zaman dediğim şeyin, yani iç ve dış dünyaların

güzel bir örneğini oluşturur. Kng sıradan aktiviteyi, başarıları, sosyal konumu, başarıyı sembolize eder, Aptal wMe, bir kişinin bu şeylerden zevk almasına ve dar materyalist bir görüşte tuzağa düşmeden bunları inşa etmesine izin veren içsel manevi özgürlüğü temsil eder. Aynı dış dünyaya sahip iki insan düşünün - ikisi de başarılı, saygın, zengin; yine de içsel olarak biri gergin, hüsrana uğramış veya korkmuş olabilir, diğeri ise neşeli ve huzurlu olabilir.

Aptal'ı Binbaşı Arcana'nın başlangıcı olarak, Pentagramların Kralı'nı Minör'ün son kartı olarak görürsek, o zaman ikisi Tarot'un zıt uçlarında durur. Ancak bu kutupluluk, yalnızca kartları bir sıra halinde gördüğümüzde geçerlidir. Onları bir daire içinde tasavvur edersek, Aptal ve Tılsım Kralı birleşir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Kral başarı içindir. Onu tersine çevirmek, başarısızlığı ya da sadece sıradanlığı gösterir. Doyum eksikliği, memnuniyetsizlik, zayıflık duyguları ve şüphe getirir. Başka bir şekilde ele alındığında, baş aşağı Kral'ı, başarı fikrini yozlaştırdığını, hedeflerine ulaşmak için her türlü yolu kullanacak bir erkek ya da kadın imajını sembolize ettiğini görebiliriz.

Tılsım Kralı'nı doğa ile hayati bir bağlantıya ihtiyaç duyan biri olarak tanımlarsak (ve çağdaş varsayımlara rağmen herkes yapmaz), tersine çevrilmiş Kral, bu gençleştirici akıştan kopmuş olma durumunu ifade eder. Mola burada da memnuniyetsizlik, zayıflık ve hatta psişik tehlikeyle sonuçlanır.

(b)

Şekil 68

KRALİÇE

Kralın bir kalenin önünde oturduğu yerde, Kraliçe'nin tahtı tamamen güllerle çevrili bir tarlada durur. Kralın sadece Pentagramına baktığı yerde, Kraliçe doğadaki sihrin ve ondan aldığı gücün yoğun bir şekilde farkında olarak iki eliyle elini tutar. Diğer tüm Minör kartlardan daha fazla, dünyaya olan sevgisini ve birliğini temsil eder. Sağ alt köşedeki tavşan, sadece cinsel doğurganlığı değil, aynı zamanda etrafındaki dünyada kendi ritmini bulan bir hayatın manevi bereketini de temsil ediyor.

Nitelikleri ve cinsel sembolizm, onu İmparatoriçe Pentacles'in hamisi ile ilişkilendirir. Aynı zamanda, Küçük bir figür olarak, tutkunun arketip kozunda eksik olan bir kaliteyi de taşır: öz farkındalık. Kendini ve hayatının büyüsünü biliyor ve inanıyor. Okumalarda, wifl'in kendine güveninin kalitesi çoğu zaman en önemli olduğunu kanıtlar.

Kral Aptalın yanındaysa, Kraliçe Sihirbazın yanındadır. Onun gibi beyaz bir gömleğin üzerine kırmızı bir cübbe giyiyor; yapraklar ve çiçekler her ikisini de çerçeveler; her birinin arkasında sarı bir gökyüzü parlıyor. Sihirbazın dünyada saklı güçleri taklit ettiği yerde, Tılsımların Kraliçesi bu güçlere katılır ve onların günlük yaşamına akmasına izin verir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Okumalarda, Kraliçe ters çevrilmiş, belirli bir durumda kendine güvenmemek anlamına gelebilir. Daha genel olarak psişik zayıflığı ifade eder. Kraliçe'nin dünyayla olan hayatı bağlantısını kesmek, Kral'dan bile daha fazla gerginliğe ve kafa karışıklığına neden olur. Korkuyor, hatta fobik hale geliyor, başkalarına ve özellikle kendine güvenmiyor, yeteneklerinden ve bir insan olarak değerinden şüphe ediyor. Bu ayrılık, bitki ve hayvanlardan izole olmaktan daha fazlasını ifade eder. Daha ziyade, hayattaki günlük ritmin kaybolması, tüm çevreden memnuniyetsizlik ve çevrenin sunduğu şeyleri takdir edememe anlamına gelir.

Kraliçe tersine çevrilmiş bir okumada, konuyla ilgili bu eksikliklere hiç dikkat çekmez, ancak ikili bir çare önerir. İlk olarak, bir güven inşası; Bir kişi, başarılarını ve iyi niteliklerini vurgulamanın yanı sıra, Kraliçe sağ tarafı yukarı bakacak şekilde meditasyon yaparak bunu yapabilir. İkincisi, duyguların doğal şeylerde, sıradan zevklerde, tatmin edici işlerde temellendirilmesi.

Şekil 69
ŞÖVALYE

Şövalyenin harekete geçme sorumluluğu, giysinin pratik özelliklerini ortaya çıkarır. Aynı zamanda, Şövalye'nin maceraya olan doğal eğilimini inkar etmek, onun hfe'ye karşı tutumunu çarpıtma ve daraltma eğilimindedir. Sorumludur, çalışkandır, şikayet etmez. En iyi anlamıyla,

dış dünyaya ve basitliğe derinden kök salmıştır; bu nitelik, binicisi dik otururken atının yerde ateş etmesiyle ima edilir.

Ayrıca bir beş köşeli yıldıza sahip olmasına rağmen, ona bakmaz, onun yerine bakar. Sembolizm, hayattaki gücünün kaynağını ve anlamını kaybettiğini gösteriyor. Kendini meseleleri tamamen uygulamaya adanmış, kendisini Dünya'daki daha derin şeylerden kopardı.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Bazen tersine çevrilen Şövalye, diğer farkındalıkların uyanması anlamına gelebilir. Daha sık olarak, Wight'ın daha bariz eserlerinin solgunluğunu - veya abartmasını - gösterir. Kararsızlığı atalet noktasına kadar yavaşlar, ağır ağır sorumluluğu yerini tembelliğe bırakır. Biraz fazla ileri götürülen yumuşak başlı bir kişilik, özellikle uysallığı ya macera ya da daha fazla ilerleme için bastırılmış bir arzuyu kapsıyorsa, zayıf ve depresif hale gelir.

Tılsım Şövalyesi ters çevrilmiş bazen bir krize işaret edebilir. Bir kişi hayatını bir işe ya da bazı dış sorumluluğa adanmış ve bu anlam - örneğin işten çıkarılma ya da emeklilik yoluyla - elinden alınırsa, o zaman cesaret kırıklığı ve depresyon onun üstesinden gelebilir. Başka bir örnek, hayatını çocuklarına adayan ve şimdi onların büyüdüklerini ve ondan uzaklaştığını bulan bir kadın olabilir.

Bu tür aşırı anlamlar elbette gerçek okumalarda nadiren ortaya çıksa da, bunlar Şövalye'nin temel paradoksunda ima edilir: derinden kök salmış, ancak altındaki sihirden habersiz, kendisini işlevleriyle özdeşleştiriyor. Gücünün gerçek kaynağını kendi içinde ve hayatta keşfetmeye ihtiyacı vardır.

SAYFA PENTACLES.

Şekil 70

SAYFA

Şövalyenin tam tersine Sayfa, pentagramından başka bir şeye bakmaz ve onu hafifçe havada tutar. Şövalyenin prototip işi olduğu yerde, Sayfa öğrenciyi temsil eder, çalışmalarında kaybolmuş, büyülenmiş, onların dışındaki hiçbir şey için çok az endişe duymaktadır. Bununla birlikte, Kupa Sayfasının sembolize ettiği ilhamla karşılaştırıldığında, öğrencinin fiili çalışmasını, çalışmasını ve bursunu sembolize ederek takımın pratik doğasına katılır.

Öğrenci burada bir sembol görevi görür; Sayfa'nın aslında okulda olan birine atıfta bulunmasına gerek yoktur, ancak herhangi bir etkinliğe bu büyülenme, katılım, ödüllere veya sosyal konuma işin kendisinden çok daha az önem verme nitelikleriyle yaklaşan herhangi biri anlamına gelir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Sayfa yine Kmgth'in tersi olarak görünür. Gerçekte ikisi Pentacles'i ikiye böldü - pratiklik ve sihir. Şövalyenin işi olmadan cesareti kırıldığı ve atıl hale geldiği yerde, Sayfa, sıkı çalışma duygusu olmadan, Waite'in 'savurganlık' dediği şeyi vahşiliğe ve savurganlığa bırakır. Ara sıra, ancak kart, sınavlardan sonra gevşeyen bir öğrenci gibi zor bir görevden sonra basitçe ilişki anlamına gelebilir.

Şekil 71

ON

En sembolik ve en derin katmanlardan biri olan On, bize, gizli deneyimlere açılan Kapı'nın görüntüsünün ta kendisini gösterir. On Kupa gibi, ev hayatıyla ilgilenir, ancak Kupadaki kadın ve erkeklerin hediye kutladığı yerde, buradaki aile, çevrelerindeki sihrî fark etmez. Yüzeyde kart, yerleşik evi, iyi yaşamı, dünyada güvenli ve rahat bir konumu temsil eder. Bununla birlikte, ilgili kişiler, grubu olduğu gibi kabul ediyor gibi görünüyor; güvenliği sıkıcı veya boğucu buluyorlar. On Kupa'nın aksine (iki kart genellikle okumalarda birlikte görünür) buradaki aile birbirleriyle iletişim kurmuyor gibi görünüyor. Kadın omzunun üzerinden endişeyle erkeğe baksa da, erkek ve kadın zıt yönlerle karşı karşıyadır. cMd gergin bir şekilde annesine tutunur, ama uzağa bakar,

Kart sıradanlığı ifade etse de, sihirli işaretler onu kaplar. On beş köşeli yıldız, Güvertede başka hiçbir yerde görülmeyen bir şey olan Kabbistik Hayat Ağacı'nı oluşturur. Ayrıca kemere dayanan sihirli değneğe de dikkat edin; başka hiçbir Küçük kart bir tane içermez. Kemerin kendisi, yaşlı adamın başının üzerinde dengeli bir terazi kabartması taşır). Şimdi, skeçler Adaleti temsil eder ve dahası, gündelik dünyayı kaosa sürüklemekten alıkoyan süptil güçleri temsil eder. 'İnce güçler' ile sadece kutupluluk gibi sözde 'okült' yasaları ya da (yukarıda olduğu gibi aşağıda da böyle) denklik yasasını kastetmiyorum. Bu terim, yerçekimi veya elektro-manyetizma gibi doğanın genel olarak daha kabul gören işleyişi için de geçerlidir. Bunları

okulda öğrendiğimiz için, bu tür fenomenleri daha az harika olarak görmemeliyiz. Gerçek şu ki,

Diğer görüntülerden daha da fazlası, yaşlı adam sihri çağrıştırıyor. Her kültürden, dilenci ya da gezgin kılığında bir aileyi ziyarete gelen, onların konukseverlik ve cömertlik erdemlerini test eden ve sonra onlara sihirli bir hediye bırakan tanrı ya da meleğin görüntüsüne benzer. İbrahim ve Sara'nın durumunda melekler onlara İshak adında bir oğul verdiler. Bu tür pek çok öyküde, yalnızca köpekler ziyaretçiyi anımsar, tıpkı diğer öykülerde olduğu gibi, şeytan kılık değiştirdiğinde şeytandan yalnızca köpekler kaçır). Köpekler, içgüdülerini aşırı rasyonalizme gömmedikleri için, iş aramaya geldiğinde harikaları hissedebilirler.

Şimdi, bu masalların çoğu, 'Herkese iyi davranın' ahlakını vurgular. Kimi geri çevirebileceğini asla bilemezsin'. Ancak hikayeye daha ince bir yorum verebiliriz. Belirli bir şekilde hareket ederek, insanlar kendi içlerinde çevrelerindeki dünyadaki nimetleri tanıma ve alma yeteneğini yaratırlar.

bu gizli işaretler ve harikalar, Tılsımlar'ın temel temasını işaret ediyor: Günlük dünya, herhangi birimizin görebileceğinden daha büyük bir sihir içeriyor. Büyü her yerde, doğada, yaşamın var olduğu ve bu uçsuz bucaksız evrenin uçup gitmediği gerçeğindedir.

Kemerin içinde parlak, sıradan bir gün görüyoruz; Dışarıda daha koyu tonlar, yaşlı adamın astroloji ve ritüel sihir belirtileriyle birçok renkli ceketinde bile hakimdir. Kemerin altında duran aile bir tiyatro oyununda olduğu gibi poz verdi. Tüm katı gerçekliğine rağmen, gündelik dünya, kanıksadığımız rahat hayatlar ve hatta çoğu zaman aklımızı meşgul eden sıkıntılar ve sefaletler, yetiştirilme tarzımız ve yetiştirilme tarzımızın bize biçtiği bölümleri takip ettiğimiz bir oyundan başka bir şey değildir. toplum tarafından (koşullanmamızın bir ürünü olduğumuzun kabul edilmesi, kendimizi ondan kurtarmanın ilk adımıdır).

Gerçek gerçeklik kadim, karanlık ve gizemli kalır. Kemerin içinden baksak da, kartın perspektifi bizi gizemli ziyaretçiyle birlikte onun dışına yerleştiriyor. Bu kartla birleşerek kendimizi Kapının ötesinde bulabilir, kendi günlük hayatımızın küçük dramalarına bakabiliriz. Onunla daha ileri giderek, sıradanlığın tam merkezinde var olan o vahşi, canlı evreni deneyimleyebiliriz.

Kahraman Odysseus, uygar Yunanistan'ın dışındaki vahşi, canavarlarla dolu dünyadaki gezintilerinden eve döndüğünde, bir dilenci kılığında geldi. Ofay köpeği onu tanıdı Paçavralar giymesine rağmen, bunlar tanrıça

Athena'nın ona verdiği için (ziyaretçinin patchwork paltosu gibi) görkemli paçavralardı. Odysseus vahşi doğadan evcil dünyaya döndü; evindeki kötülüğü yok etti ve ahlaki düzeni yeniden kurdu. Yine de önce ötesinde ne olduğunu deneyimlemesi gerekiyordu. Tılsım Onlusı da bizi oraya götürür.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Hayattan sıkılma duygusu artarsa, özellikle finansal veya duygusal olmak üzere risk almaya yol açabilir. Bazen bağlamlara veya öngörülen sonuçlara bağlı olarak riskler haklı çıkar; örneğin, On Tılsım'ın yanındaki Aptal, kumarı teşvik ederdi. Diğer zamanlarda riskler, ihtiyaçtan çok, halihazırda sahip olduğumuz şeylere karşı sabırsızlıktan kaynaklanır. Bu durum Tılsım On'u Kupa On'u ile birlikte görüldüğünde daha belirgin hale gelir.

Odysseus ile olan paralellik, kart ters çevrildiğinde öne çıkıyor. Bu kahramanın sıkıntılarının çoğu, onu yanlış zamanda çılgınca şeyler yapmaya iten bir pervasızlık çizgisi yüzünden ortaya çıktı. Kumar oynama dürtüsü, temel nitelikleri olan dikkat, beceri ve öngörüyle çelişiyordu. Yine de vahşilik dengeyi koruyordu. Onsuz Odysseus, iyi bir şekilde TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ gü evin ve ailenin ötesindeki dünyayı göremezdi.

Şekil 72

DOKUZ

Materyal kartları olarak, Pentagramlar başarı ve bunun bir kişinin hayatında ne anlama geldiği ile ilgilenir. On'daki figürün aksine, buradaki kadın, hayatındaki iyi şeylerin kesinlikle farkındadır. Eli Tılsımların üzerinde, başparmağı bir asmanın üzerinde. Farkındalık, kartın temel anlamlarından biridir, özellikle öz farkındalık ve hayatta neyin önemli olduğunu, hangi hedeflerin gerçekten elimizden gelenin en iyisini gerektirdiğini ayırt etme yeteneğidir. Kart başarı anlamına gelir - ancak yalnızca maddi faydaları değil; aynı zamanda, kişinin doğru seçimler yaptığını ve gerekli eylemleri takip ettiğini bilmenin getirdiği kesinlik duygusu anlamına da gelir. Çalışarın üzerinde büyüyen beş köşeli yıldız, üretken ve canlı bir yaşamı simgeliyor.

Burada 'başarı', dünyevi başarıdan çok, yaşamımızın koşulları ve koşulları tarafından bize verilen malzemeden kendimizi 'yaratmadaki' başarı anlamına gelir. Ve 'kesinlik', en güçlü anlamıyla, geriye bakıp doğru şeyi yaptığımızı görmekten daha fazlasını ifade eder. Aynı zamanda, başkalarının nerede sadece tahmin edebileceğini bilme yeteneği anlamına da gelir. Tılsım Dokuzu bu niteliğin amblemi, evrimleşmiş kişinin gerçek işareti olarak durmaktadır (daha fazla tartışma için Okumalar hakkındaki bölümün sonuna bakınız);

Bu kartla çalışma ve meditasyon bu nedenle bu kesinliğe ulaşmaya yardımcı olacaktır.

Nines'in tavizler ve seçimler gösterdiğini gördük. Bu tema Pentacles'te de karşımıza çıkıyor. Kadın bahçesinde tek başına duruyor. Sahip olduklarını elde etmek için normal arkadaşlıktan vazgeçmek zorunda kaldı. Okumalarda bu sembol, kartın kaçınılmaz olarak bir ilişkiden vazgeçmeyi önerdiği anlamına gelmez; ama hedeflere ulaşmak için kendine güvenmeyi ve belirli bir yalnızlığı gerektirir.

Resmi Rider versiyonundan (Fig. 72(a)) biraz farklı olan Şekil 72(b)'deki görüntü, birkaç yıl önceki bir Amerikan versiyonundan alınmıştır. Bu Tılsım Dokuzunda, bir gölge kadının yüzünü ve kartın sağ tarafındaki üzümleri karartıyor. Belli ki güneşten uzaklaşıyor. Sembolizm bir fedakarlığı önerir. Hayatını istediğini yapmak için sadece arkadaşlıktan değil, kendiliğindenlik, başıboşluk ve pervasızlık gibi şeylerden de vazgeçmek zorunda kaldı. Fedakarlık çok büyük görünüyorsa, belki de kendini geliştirmenin ödülleri yeterince değer vermediğimiz anlamına gelir.

Kuşun görüntüsü bu fikirleri daha da ileriye taşır. Yükselen bir avcı olan şahin, akıllı, hayal gücünü ve ruhu sembolize eder. Ancak kukuleta onu metresine, yani bilinçli iradeye boyun eğdirir. Bu nedenle, kart ilk bakışta başarı anlamına gelse de, daha samimi bir bilgi, birincil anlamı disipline kaydırır. Ve bu kartın Kapısından giriş, kişiyi sakatlanmayan, aksine yükselen gerçek disiplinin sevincine getirmeye yardımcı olacaktır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Kartın nitelikleri reddedilir veya tersine çevrilir: Disiplin eksikliği ve bundan kaynaklanan başarısızlık; alınan ve sonra terk edilen projeler; enerjiyi faydalı amaçlara kanallı edememe. Ne istediğimizi veya bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu bilmemek anlamına gelebilir. Öz-farkındalık eksikliği, kendimize olduğu kadar başkalarına da sorumsuzluk ve yavanlık getirir.

Şekil 73

SEKİZ

Tılsımlar için Ruh'a giden yol, başarıdan çok, sıradan şeylerdeki değer in farkında olmaktan çok, bu şeyleri takdir etmemizi sağlayan işte yatmaktadır. Dokuzlar disiplini gösterir; Sekiz, hem disiplin hem de beceri getiren eğitimi gösterir.

Çalışma, ister fiziki, ister sanatsal, isterse ruhanî olsun (Sufi. lües Shah, 'iş'ten Sufi doktrinlerinin en temeli olarak söz eder), kişi yalnızca nihai sonucu düşünürse başarılı olamaz. Pek çok sanatçı ve yazar bu gerçeğe tanıklık ederek, umutluları sadece ünlü veya zengin olmak istiyorlarsa asla başarılı olamayacakları konusunda uyardı. İşin kendisini önemsemeliyiz.

Bu nedenle çırağı tokunda kaybolmuş olarak görüyoruz. Ve yine de dış dünyayla ilgili olmak için çok çalışın. Standartlarımızı ve içgüdülerimizi ne kadar takip etsek ya da kendi gelişimimizi arasak da, yaptığımız iş topluma hizmet etmiyorsa anlamsızdır. Bu nedenle, dükkânının arkasında - uzak da olsa- atölyeye giden ve atölyeden çıkan sarı bir yolu (hareket için sarı) olan bir şehir duruyor.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Ters çevrildiğinde, kart öncelikle sabırsızlığı ve bundan kaynaklanan durumları gösterir: hayal kırıklığı, yerine getirilmemiş hırs, kıskançlık veya kıskançlık. Bunlar sadece başarıya bakma tutumundan kaynaklanabilir, onu getiren işe değil. Ayrıca tatmin edici olmayan işlerden, yani hiçbir beceri, kişisel katılım, gurur gerektirmeyen bir iş veya kariyerden de kaynaklanabilirler.

Şekil 74

YEDİ

İşin görüntüsünden ödülüne geçiyoruz. Dokuz gibi Yedi, beş köşeli yıldızları kişinin emeğinin canlı bir gelişimi olarak gösterir. Anlamalı çalışma, maddi faydadan daha fazlasını verir; kişi de büyür. Yedi, başarılmış bir şeye memnuniyetle bakabilme anını gösterir. 'Bir şey' bir kariyer kadar geniş veya acil bir proje kadar basit olabilir. Kart, inşa edilen her şeyin (insanlar arasındaki ilişkiler dahil) kendi kendine büyüyebileceği bir noktaya ulaştığını ve kişinin çökmeden ondan geri adım atabileceğini ima eder.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Birçok insan için anlamlı bir iş basitçe mevcut değildir. Genel olarak,

Yedi'nin tersine çevrilmesi, tatmin edici olmayan işlerden veya baskılardan kaynaklanan yaygın memnuniyetsizliği, kapana kısılmış hissi gösterir. Yine, Yedi'nin tersine çevrilmesi, özellikle iyi gitmeyen bir projeden kaynaklanan herhangi bir özel memnuniyetsizlik veya endişe anlamına gelebilir.

Şekil 75

ALTI

Sembolizmleriyle ilişkili sonraki iki kart, Minor Arcana'nın, hatta tüm destenin en karmaşık kartları arasında yer alır. Aynı zamanda, yorumlama katmanları ile Kapı dediğim ekstra boyut arasındaki farkı gösterirler; çünkü Beş'in pek çok anlamı olduğu için, Altı bize Geçit mekanizmasının kendisini gösterir.

Yüzeyde Tılsım Altılı, paylaşma, cömertlik ve hayırseverlik fikrini gösterir. Bununla birlikte, insanların bir hiyerarşi oluşturduğuna dikkat edin, biri diğerinin üzerinde. Bu nedenle kart, bir kişinin diğerlerine hükmettiği bir ilişkiyi ifade eder. Veriyor ama her zaman bir üstünlük temelinde. Terazî dengelidir; bu tür ilişkiler genellikle çok istikrarlıdır, çünkü tam olarak insanlar iyi eşleşmiştir. Nasıl ki biri hakim olmak istiyorsa, diğeri(ler) de tahakküm altına alınmak ister. Alt konum gerçekten zayıflık anlamına gelmez; hükmedilen kişi genellikle ilişkiyi kışkırtır ve aslında, baskın rolü oynayan kişi değişmek isteyebileceği zaman, bunu sürdürmekte ustaca ısrar edecektir.

Bazen hiyerarşi bir kişiyi değil, bir kişiyi veya bir grup insanı yöneten duygusal, ekonomik veya başka bir durumu gösterir. Onlara çok az şey verebilir, ancak başka bir şey aramalarını engellemeye yetecek kadar. Bu, maddi fayda sağlayan ancak çok az tatmin veya gelişme şansı veren bir işte olabilir; ya da insanların mutsuz ama rahat olduğu bir ilişki; ya da insanların ezildiklerini fark ettikleri, ancak sahip oldukları en küçük güvenliği tehlikeye atmak istemedikleri bir siyasi durum.

Kartın, bir gücün yaşamın karşıtlarını bir arada tuttuğu veya yeniden uzlaştırdığı tüm bu Ana kartlarla (Hierophant, Lovers, Devil ve diğerleri) (çarpık) bir ilişkisi vardır. Burada hiçbir şey gerçekten uzlaşamaz, ancak durum dengeyi korur ve devam etmesini sağlar.

Şimdiye kadar anlamlar iki dilenciye vurgulamaktadır. Ama ya veren? Cömertlik gösterir, ancak bđanslı ölçekler kendiliğinden vermediğini, daha çok karşılayabileceğini düşündüğü şeyi ölçtüğünü gösterir. Başka bir deyişle, kaçırmayacağı şeyi verir. Duygusal olarak bu, başkalarıyla gerçekten kolayca ilişki kuran, ancak her zaman en derin duygularını saklayan bir kişiyi sembolize eder.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, ilişki her iki taraftan da gelir. Birçok insan diğerlerinden yalnızca sınırlı 'hediyeler' kabul eder. Örneğin, güçlü duyguların sergilenmesi onları utandırabilir veya korkutabilir. Aynı şey, "hayırseverliğe" içerleyen ve bu kategoriye herhangi bir yardım teklifinde bulunan kişiler için de geçerli olabilir. Bu nedenle, Tılsım Altılı, insanlara alabileceklerini vermeyi gösterebilir.

Bu sözcükleri, gerçek anlamlarının ötesinde bir şeyi ima ettikleri için vurguladım. Çoğu insan, bilinçsizce, diğer insanların onlardan ne beklediğine göre bağışlarını ölçecektir; kendilerini veya başkalarını rahatsız etmekten kaçınırlar. Öte yandan, insanlara ihtiyaç duyduklarını ve kullanabileceklerini (istediklerini düşündüklerinden ziyade) bilinçli olarak vermek için, kişinin genel olarak insan psikolojisinin farkında olduğu kadar büyük bir öz-bilgiye sahip olması gerekir. Çok az insan gerçekten bu verme düzeyine ulaşır; Bir başkasının neye ihtiyacı olduğunu algıladığını sanan birçok insan aslında kendi gereksinimlerini ve korkularını o kişiye yansıtmaktadır. Daha objektif bir bilgi kaynağı olarak Tarot, kendimizin veya bir başkasının ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Bu anlamlardan dolayı,

İnsanların alabileceklerini verme fikri de dini bir anlam taşır. Mistikler ve ezoterikçiler, genellikle, belirli bir dinin içinde saklı olan gerçeğin, o rejimin yüzeyde söylediğinin tam tersi olabileceğini söylerler. Örneğin,

dünya doktrini bize arzularımızı dindar düşünceler yoluyla kontrol etmeyi öğretebilir, okültist en gizli dürtülerini ortaya çıkarmaya ve bunlarla çalışmaya çalışabilir. Bu bölünme vardır çünkü çoğu insan, dini/psikolojik öğretileri kılık değiştirmemiş biçimleriyle ele almaktan yalnızca aciz değil, hatta isteksizdir. Deneyen birçok kişi bile gerçeği özümsemeyi imkansız bulabilir. İki Tanrı gördüğünü sanıp inancını kaybeden Haham Ben Abuys'h'ı düşünün.

İdris Şah, karpuzlardan çok korkan bir kabileyle karşılaşan ve onları iblis sanan iki adamın hikayesini anlatır. İlk gezgin onlara gerçeği söylemeye çalışır ve bir sapkın olarak taşlanır. İkincisi onların ortodoksluğunu kabul eder, güvenlerini kazanır ve yavaş yavaş onları eğitmek için çalışır. Bu hikaye gibi, Tılsım Altılısı da dinin ve dso ezoterik öğretilerin alabileceğimiz şeyi verme biçimini gösterir. Waite, bu kartı tanımlarken, 'tüccar kılığında bir kişi' diyor - tacir değil, 'tüccar kılığında' biri. Ve Nietzsche, Zerdüşt'ü Konuşta'da, bir keşişin Zerdüşt'e, "Onlara gitmek istiyorsan, bir sadakadan fazlasını verme ve bunun için yalvarmalarına izin ver" demesini söyler. Daha fazlasını ver ve kimse dinlemez.

Yine de tüccar kılığında bu kişi kimdir? O sadece bir öğretmen mi, yoksa dini veya psikolojik bir doktrin mi? Ölçekler daha fazlasını öneriyor - Adalet, sadece 'doğru bilgi' olarak değil, aynı zamanda evreni bir arada tutan ve dengeleyen canlı bir güç olarak gerçeği temsil ediyor. Pentagramların On'unda kapıda yaşlı adam olarak ttos force'u gördük; burada tüccar olarak görüyoruz. hayat verir bize ne ihtiyacımız var, ne kullanabiliriz. Özellikle de kendimizi alacak bir konuma koyduğumuzda.

Meditasyon veya Tarot veya benzeri disiplinlerle çalışan insanlar (sanatsal çalışmalar yapanlar gibi) genellikle ilginç bir fenomeni fark eder. Hayat, yollarında onlara yardım etmek için ihtiyaç duydukları şeyi onlara vermek için komplo kuruyor gibi görünüyor. Harika bir patlama değil, ancak en çok kullanabilecekleri zaman onları biraz zorlamaya yetecek kadar. İşte bir örnek. Altılı Tılsım için bu anlamlarla çalışırken kendime bir Tarot okuması yaptım, burada Altılı Kupaların Göğsünü geçerek geldi. Bunu, meditatif bir zihin çerçevesini koruyarak fayda göreceğim anlamına geliyordu. Şimdi, bu annemin ölümünden birkaç ay sonra oldu ve babamı ziyaret ederken annemin bir mezuzahını (bir tür Yahudi tılsımı) buldum ve takmaya başladım. Mezua, 'Şeddei' adıyla yazılmıştır. Bu kelimeyi Tanrı'nın bir adı olarak tanıdım, ama ne anlama geldiğini bilmiyordu. Okumadan iki ya da üç gün sonra babamla cumartesi namazı için bir

sinagoga gittim (tek başıma yapmayacağım bir şeydi). Yolda, sergilenen bazı mücevherlerin üzerinde Shaddai ismini gördüm ve anlamını merak ettiğimden bahsettim.

O gün için İncil okumasına baktığımda Shaddai'nin anlamını açıklayan bir not buldum. 'Her şeye kadir' olarak tercüme edilen bu, 'güçlü olmak' anlamına gelen İbranice bir kökten gelir. Ama aynı zamanda 'hayırseverlik, hediye verme' anlamına gelen Arapça bir kelimeyle de ilgilidir. Kitap sadece acil sorumu yanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda bana Tılsım Altılı hakkında daha iyi bir anlayış kazandırdı. 'Tüccar', bize yalnızca ihtiyacımız olan ve alabileceğimiz şeyi vermekle kalmayan, aynı zamanda bizi ruhsal bir hayretle alt edebilen (yine de genellikle istemezsek vermez) yaşam gücünü sembolize eder. Ve bu kavrayışları (ki onları deneyimlediğim için, benim için entelektüel fikirler olarak sahip olabileceğinden daha fazla anlam ifade ediyordu) kendimi tam anlamıyla alacak bir konuma getirerek, yani babamla sinagoga giderek elde etmişim.

Altı Tılsımdan, Tarot veya diğer disiplinleri çalışmanın değerinin sadece kazanılan belirli bilgide değil, aynı zamanda reklamın yarattığı zihin çerçevesinde de yattığını öğreniyoruz. İşin kendisi bizi değiştirir. Kapı kartlarının mekanizması sayesinde bu değişiklikleri bilinçli ve bilinçli olarak geliştirebiliriz.

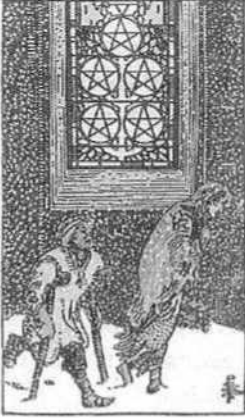
Resimlerini düşünerek ve onlara katılarak kendimize hediyelerini alma izni veriyoruz.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Olası anlamlar, sağ taraftaki anlamlarla ilgilidir. Paylaşıırken cömertlik eksikliği, bencillik beklenir. Bazen bu, kişinin üstün bir konumda olduğu bir durumu ifade eder. O zaman veren kişi daha özgürce vermeye, neleri karşılayabileceğini ölçmeye değil, gerçekten paylaşmaya yönlendirilir. Diğer zamanlarda kart, sadaka alan insanların kızgınlığını veya onun duygusal karşılığı olan acımayla gösterecektir.

Çoğu zaman Altı ters çevrilmiş, bazı istikrarlı, ancak temelde eşit olmayan veya tatmin edici olmayan bir durumun bozulduğunu gösterir. Bu bozulmanın daha özgür veya daha eşit bir durumla sonuçlanıp sonuçlanmaması, çeşitli faktörlere bağlı olacaktır; bunlardan en önemlisi, dahil olan kişilerin kendilerinin veya bir dış kurumun başlattığı bir süreci sürdürme arzusu ve cesaretidir.

Son olarak, elbette, kendimizi alacak konuma getirmemek anlamına gelir; ya kendimizi ruhsal olarak koparırsınız ya da belki kibir veya diğer

(a)

Figure 76

insanların güdülerinden şüphe ederek bazı pratik fırsatları kaçırmız.

BEŞ

tW kartı için çeşitli anlamlar, Okumalar bölümünde tartışılan kesinlik sorununu bir kez daha göstermektedir. Gerçek bir durumda hangi anlamın geçerli olacağından nasıl emin olabiliriz? Aynı zamanda anlamlar, bir durumun çok farklı yönleri nasıl dönebileceğini gösterir.

Beşler, bir tür çatışmayı ve kaybı tasvir eder; Tılsımlar açısından bu, yoksulluk veya hastalık gibi maddi sıkıntıların ilki anlamına gelir. Bazen uzun süredir devam eden bir zorluğu ifade eder. İnsanların bükülmüş ve sakat kalmış olmalarına rağmen hayatta kaldıklarını gözlemleyin. Bu kart, özellikle kötü bir durumda bir arada duran iki kişinin sevgisini gösterebilir. Zorlukların onları bir arada tutan en önemli etkenlerden biri haline geldiği ortaya çıkabilir, böylece maddi sıkıntıların bir kurtulmak birliklerini zorlayabilir - ya da bunun olacağını düşünebilir ve bu nedenle değişimden korkabilirler.

Bir kilisenin yanından geçtiklerine dikkat edin. Şimdi, bir sığınak yeri

olarak kilise, dinlenmeyi ve fırtınadan kurtulmayı temsil ediyor. Ancak halk bunu görmüyor. İnsanlar her şeye alışabilir ve alıştıklarında genellikle değişim fırsatlarını göremezler; hatta sorunlarına bir son verilmesine direneceklerdir. Bu insanları Altı'nın diz çökmüş dilencileriyle karşılaştırsak, Beş'in gerçekten yardım teklif edildiğinde bazen aptalca bir dereceye kadar gurur ve bağımsızlığı temsil ettiğini görürüz.

Kartı daha yakından incelerken, alternatif, hatta karşıt anlamları keşfedebiliriz. c^d kiliseye giden bir kapıyı göstermiyor. Bugün saat 17.00'de işyerleri gibi kapılarını kilitleyen birçok gerçek kilisede olduğu gibi, bu kilise de belki de insanları dışarıda bırakmıştır. Kutsal alan ffflendi. Her şeyden önce, modern din üzerine bir yorum görüyoruz ki, bu yorum, insanların dertli ruhlarını teselli etme ve kesme görevinde başarısız oldu. Daha basit bir düzeyde, birçok ülkede kiliseler insanların zararına zenginleşti. Yine, Beşi Altı ile karşılaştırm. Oradaki tüccar, modern laik kiliseyi sembolize edebilir ve insanların ruhaniyet ihtiyaçlarının gözetimsiz kalması durumunda elinden gelen (veya vereceği) maddi yardımda bulunabilir.

Bir önceki paragrafa kapısız kilisenin 'sosyolojik' yorumu diyoruz. Vurguyu insanlara kaydırırsak psikolojik bir bakış açısı görebiliriz. Bazen kendimizi dış güçlerin - sosyal kurumlar, aile, arkadaşlar vb. - bize yardım edemediği ve sorunlarla kendi başımıza mücadele etmemiz gereken bir durumda bulabiliriz.

Bu "büyü" veya okült yorum fikrini genişletebiliriz. Bu kitabın Birinci Kısımında, büyücünün, bir kişisel gelişim rotası belirleyerek, geleneksel olarak insan ve Tanrı arasında bir aracı olarak hareket eden yerleşik Kilise ile nasıl karşı karşıya geldiğini tartıştım. Seçim, politik olduğu kadar pratik sonuçlar da getirebilir. Sihirbaz tehlikeli psişik güçlerle karşılaşır, o zaman geleneksel din, Tom'un onları yenmesine yardım edemez (bırakı yapmaz). Tılsım Beşini Binbaşı Arcana'daki 5 numaralı Hierophant ile karşılaştırm. İki duacı, her durumda kendilerine yol gösteren bir doktrine boyun eğler. Burada insanlar bu tür doktrinleri reddetmiş ya da onları ilgisiz bulmuşlardır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Waite 'kaos, düzensizlik, yıkım, karışıklık' anlamını verir. Bu, durumun sağ taraftaki çöktüğünü gösteriyor. İnsanlar artık hayatta kalamıyor. Acil durum çok daha kötü görünse de bazen iyileşmeye yol açabilir. İnsanlar acı

çekmeye alıştıklarında, bir çöküş onları serbest bırakabilir. Artık daha olumlu bir şey inşa edip edemeyecekleri, kısmen kendilerine ve kısmen de etraflarındaki etkiye ve fırsatlara bağlıdır.

Şekil 77

DÖRT

İlk olarak, bir cimri imajını ve buna bağlı olarak, Maddi kohortlara bağımlılığı ve Dört sayısı ile sembolize edilen istikrar için güvenliği görüyoruz. Sanki bir önceki kartta gösterilen sıkıntılara tepki olarak adam, gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir ekonomik (veya diğer) sorunlara karşı kendisine koruyucu bir tabaka vermiş gibi. Ancak, Beş iki kişiyi gösterirken, burada kişisel güvenlik ihtiyacı nedeniyle diğerlerini dışlayan bir kişiyi görüyoruz.

Sihir işaretleri olarak beş köşeli yıldızlar temel duygusal/psşik enerjiyi sembolize eder. Buradaki adam beş köşeli yıldızlarını kendini dış dünyaya kapatmak için kullanıyor. En hayati noktalarını örtmüştür: başın tacı (burada tam anlamıyla bir taç), kalp ve boğaz ve ayak tabanları. Çakra meditasyonu ile çalışan insanlar, ilk ikisini Ruh ve diğer insanlarla hayati nokta bağlantısı olarak tanıyacaktır. Ayakları örtmek, kendimizi çevremizdeki dünyadan engellemeyi sembolize eder. Ancak adam sırtını mühürleyemez. Kendimizi ne kadar benmerkezci yapmaya çalışırsak çalışalım, her zaman ölüme karşı savunmasız kalırız.

Bazı durumlarda, genellikle 'sorun' kartı olarak görülen Dörtlü çok

uygun hale gelir. Hayat kaosa dönüştüğünde, o zaman Dört, ya maddi şeyler aracılığıyla ya da duygusal ve zihinsel enerjiyi içe çevirerek bir yapı yaratmayı gösterir. Kart bencilliğin bir görüntüsü olmaya devam ediyor ama bazen bencillik tam da ihtiyaç duyulan şey olabilir. Auraları aracılığıyla meditasyon yapan insanlar, her meditasyonun sonunda, aurayı çakra noktalarında 'mühürleme' ritüelini takip edeceklerdir. Bu uygulama hem kendi enerjisinin sızmasını hem de benliğin dış etkenler tarafından taşmasını engeller.

Son olarak, çok derin bir düzeyde, Tılsım Dörtlü, insanın maddi evrenin kaosuna yapı ve anlam verme biçimini sembolize eder. Bu fikir, On ve Altı'da açıklandığı gibi, doğayı dengeleyen güçler kavramıyla çelişmez. Bunun yerine, zihnin yalnızca algılamakla kalmayıp bu kuvvetlerin işlev görmesine yardımcı olduğunu göstererek bu fikre katkıda bulunur. İnsanın evrende pasif bir gözlemci olarak değil, yaratıcı olarak var olması, mistik/ezoterik öğretiler ile çağdaş fizik arasındaki buluşma noktalarından birini oluşturmaktadır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Burada enerji açığa çıkar. Eylem cömertlik ve özgürlük anlamına gelebilir - eğer sağ taraf açgözlülüğü veya içimize hapsolmayı gösteriyorsa - ancak yaşamımızı bir arada tutamama, ona yapı kazandırma yetersizliğini temsil edebilir. Bir kez daha, gerçek bir durumda anlam, diğer etkilere bağlıdır.

Şekil 78

ÜÇ

Burada hem gerçek anlamıyla hem de manevi gelişimin bir sembolü olarak görülen çalışma temasına dönüyoruz. Soldaki adam bir heykeltıraş, sanatının ustası. Kart bazen Tılsım Sekizi ile bağlantılı olarak ortaya çıkar ve sıkı çalışma ve özverinin ustalıkla sonuçlandığını veya sonuçlanacağını gösterir.

Sağda bir keşiş ve kilisenin planlarını tutan bir mimar duruyor. Üç rakam birlikte, en iyi işin hem teknik beceriyi (Hava) hem de saçma anlayışını (Su) enerji ve arzu (Ateş) ile birleştirdiğini gösterir. Beş köşeli yıldızların nasıl yukarıyı gösteren bir Ateş üçgeni oluşturduğunu gözlemleyin, çalışmanın bizi daha yüksek seviyelere çıkarabileceğini gösterirken, altlarında aşağıyı gösteren bir Su üçgeni içinde bir çiçek oturur, bu tür işleri dünyanın kırmızılığına ve gereksinimlerine köklendirme ihtiyacını sembolize eder. topluluğun. Bu ikiliği yansıtan kart, Dokuz gibi, fiili çalışmaya atıfta bulunur, ancak aynı zamanda gelişmiş benliğin bir sembolü olarak da durabilir. Bu iki anlam birbirini yok etmez. Daha önce gözlemlendiği gibi, bilinçli ve bağlılıkla yapılan pratik çalışma, kendini geliştirme aracı olarak hizmet edebilir.

Bu kartın anlamının bir kısmı, psişik gelişimin bu tür sembolizminin diğer takımların genellikle daha egzotik görüntülerinden ziyade sıradan Pentagramlarda ortaya çıkması gerektiği gerçeğinde yatmaktadır.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Sıradanlık: İş, fiziksel veya ruhsal, genellikle tembellik veya zayıflıktan dolayı kötü gider. Bazen anlam, çok az şeyin olduğu genel bir duruma uzanır; işler yavaş ve sabit bir hızla ya kötüleşmeye ya da iyileşmeye devam ediyor.

Şekil 79

İki

İki Kılıç gibi, İki Tılsım da genel olarak daha mutlu bir denge olsa da tehlikeli bir denge kurar. Aslında denge kavramını hokkabaz imajında görüyoruz. Bazen kart, hayatın kendisiyle hokkabazlık yapmak, her şeyi aynı anda havada tutmak anlamına gelir. Daha basit olarak, hayattan zevk alma, iyi vakit geçirme fikrini taşır - Nine of Cups'a benzer, ancak daha hafif, bir ziyafetten çok bir dans.

Pek çok Tılsım gibi, kart da sıradan zevklerinde gizli bir sihir ima ediyor. Hokkabaz, sihirli amblemini bir sonsuzluk işareti olan bir halka veya şerit şeklinde tutar, aynı işaret, Sihirbazın başının üstünde görünen işaretin ve Güç'teki kadın. Bazı insanlar ruhsal gelişimin yalnızca ciddi anlarda gerçekleştiğine inanır. Zevk ve eğlence, dikkat ettiğimiz sürece bize çok şey öğretebilir.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Burada oyun zorlanır: Waite 'simüle edilmiş eğlence' diyor. Ya yüzleşmek istemediğimiz bir sorunla ya da yaygara yapmamamız için toplumsal baskıyla karşı karşıya kaldığımızda, hem kendimize hem de başkalarına her şeyi hafife alıyormuş gibi davranabiliriz. Hokkabazlık eyleminin başarısız olması muhtemeldir.

Şekil 80

ACE

Dünyanın armağanı: doğa, evlilik, güvenlik, neşe dolu bir yaşam. Yalnızca bu As'ta gökten düşen hiçbir Yod görmüyoruz. Bütünlüğü ve sağlamlığıyla Dünya, kendi büyüünü taşır.

Diğer kartlarda (öncelikle On'da), sırf ürünlerini çok sıradan gördüğümüz için sihrin genellikle bizden nasıl saklı kaldığını gördük. Burada el, armağanlarını bir bahçede, ötesinde görülen vahşetten korunaklı bir yerde verir. medeniyet, iyi çalıştığında bize bu temel korumayı sağlar. Uygarlığın çalışmasıyla insanlık, doğanın hammaddesini güvenli ve rahat bir ortam haline getirir.

Manevi çalışma, hem doğada hem de uygarlıkta normal şeylerdeki büyüü tanımamıza ve sonra onların ötesine geçerek dağların sembolize ettiği daha büyük bilgiye ulaşmamıza yol açar. Bahçeden çıkış, World Dancer'ı çevreleyen zafer çelenkine çok benzeyen bir kemer oluşturur. Minor Arcana sona ererken, Tılsım Ası bize bir kez daha, hazır olduğumuzda Kapının her zaman gerçeğe nasıl açıldığını gösteriyor.

TERSİNE ÇEVİRİLMİŞ

Maddi hediyeler, diğer Asların hediyelerinin olmadığı bir şekilde var olduğundan, kötüye kullanıma daha açıktır. Ters Tılsım Ası, evliliğin insanları nasıl yozlaştırdığı - bencillik, aşırı rekabet, güvensizlik, güvenliğe

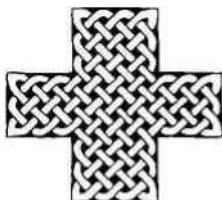
ve rahatlığa aşırı bağımlılık - anlamına gelebilir.

Başka bir şekilde ele alındığında, bahçe bazen olaylar veya diğer insanlar tarafından hayatın sorunlarından korunma anlamına gelebilir. Tersine çevrilmesi, bu korumanın sona erdiğini ve kişinin kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtir; ya da kişinin bu sığınağa ayrılma zamanı geldikten sonra tutunmak istemesi. Herrnt'in tersine çevrilmesi gibi, büyümeyi - özellikle ebeveynlerimizden bağımsız olmayı - reddetmeyi sembolize edebilir.

Bununla birlikte, diğer zamanlarda, tersine çevrilmiş As, tanıdıkları geride bırakmanın ve Kapıdan bilgelik dağlarına seyahat etmenin zamanının geldiğini kabul etmek (Kupa Sekizinde olduğu gibi) anlamına gelebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OKUMALAR

GİRİŞ

Tarot kartlarının okuma yapmak için kullanımı - uygulamaya gerçek adını vermek için 'kehanet' - en azından kartlar üzerinde gizli, 'ciddi' çalışma on sekizinci yüzyılda başladığından beri tartışmalı olmuştur. Paradoksal olarak, birçok okültist kehanet konusunda alay ederken, çoğu insan Tarot için başka bir amaç bilmiyor.

Bugün pek çok insan, aksini gösteren açık kanıtlara rağmen, Tarot'u Romanların ("Çingeneler") icat ettiğine inanıyor. İkisi arasındaki bağ o kadar güçlü ki, profesyonel olarak okumak isteyen birçok kadın, kendilerini tatmin etmek için parlak eşarplar ve farbalı etekler ve altın küpeler (balon pantolonlar ve brokarlı yelekler ve erkekler için bir küpe) giyecek ve 'Madam Sosostri' gibi isimler alacak. kamu.

Tarot okumasının ucuz tiyatrolarla uzun süredir ilişkisi, muhtemelen, en azından kısmen, birçok Tarot öğrencisinin kehanete karşı gösterdiği küçümsemeyi veya ilgisizliği açıklıyor. Tarot'u bilinçli evrimin hem bir diyagramı hem de bir aracı olarak gören okültistler ve ezoterikçiler, "karanlık yabancılar" veya gizemli miraslar için kartların kullanımını otomatik olarak reddederler. Yine de, bu okültistler, okumalardaki daha derin olasılıkları değil, yalnızca kötüye kullanımı görerek, Tarot'un gerçek değerini sınırladılar.

İşte Arthur Edward Waite, Tfte Pictorial Key to the Tarot adlı kitabında kehanet hakkında yorum yapıyor: 'Bu kartlara bir falcılık yönünün tahsis edilmesi, uzun süreli bir küstahlığın hikayesidir.' Bu bizi ilginç bir paradoksa getiriyor. Waite ve diğerleri, falcılığa tepeden baktıklarından, okumaların kötüye kullanımını genişlettiler. Bu konuda yazdıkları

aşağılayıcı tavrı, birçok insanın zihninde geleceği tahmin etmeye yönelik önemsiz girişimlerin imajını sabitledi. Bunu neden yazdıklarına gelince, yalnızca kendilerinin veya yayıncılarının halkın böyle bir yaklaşımı talep ettiğini varsaydıklarını tahmin edebiliriz, hatta bugün bile Tarot hakkında bir kitap alan çoğu insan gizemli mesajlara onlardan daha fazla önem veriyor. psişik dönüşüm elde etmek hakkında.

Bunun hakkında yazmaya neden zahmet etmelerinden daha önemli olan, çok az ezoterikçinin kehanet imajını önemsiz şeyler olarak ortadan kaldırmak için çok şey yapmış olduğu gerçeğidir. Bu saygısızlık, tüm Minor Arcana'ya bile uzandı. Minör kartlar okumalarla ilişkili olduğundan, Tarotla ilgili birçok ciddi kitap onlara çok hafif davranır (Waite'in yorumu sadece Major kartlar için geçerlidir). Paul Foster Case'in kitabı Tfo Tarot, arkada bir tür ekte sadece en basit formülleri veriyor. Diğerleri sadece Major kartları ele alır. Modern ezoterik çalışmaların neredeyse tek örneği Crowley'nin Tfo Book Of Thoth'u Minor kartlarının derinliklerine inerek onları karmaşık bir astrolojik sistemle ilişkilendirir.

Okuma yapma yöntemlerine gelince, en önemli ezoterik çalışmalar, farklı pozisyonlar için formül açıklamalarıyla birlikte yalnızca en basit bilgileri, birkaç 'spread' veya kartların düzenlenmesi için tasarımlar verdi. Yine, Crowley bir istisnadır ve astrolojik bir "saat" aracılığıyla karakteristik olarak karmaşık bir okuma sistemi sunar.

Derinlik psikolojisi ve hümanist astrolojinin etkisi, birçok çağdaş yazarın kehanetin daha ciddi bir kullanımını aramasına yol açmıştır. Ne yazık ki, daha önceki yazarlar, okumaları bu şekilde ele alarak, modern yazarların savuşturmakta zorlandığı bir formül geleneği yaratmışlardır. Bu nedenle, Minor kartlar için henüz kaybolmamış gibi aynı tür açıklamaları hala buluyoruz; iyi şans hala mümkün' (Douglas); ve pozisyonlar için 'mümkün olan en iyi sonuç' gibi açıklamalarla birlikte aynı kısa spread açıklamaları. Crowley ve diğerlerini takip eden birkaç çağdaş kitap, kartları yalnızca astroloji ve Kabala ile değil, kartların anlamını genişletmeye çalıştı.

ama I Ching, Jungian pMosophy, Tantra, hatta Orta Amerika mitolojisine. Bu tür bağlantılar, özellikle diğer sistem hakkında önceden bilgisi olan kişiler için anlamaya yardımcı olur (örneğin, konusunu tam tersi değil, Tarot yazışmaları açısından açıklayan gestalt psikolojisi hakkında bir kitap görmek ilginç olurdu). StW, Tarot'la ilgili herhangi bir dikkatli çalışmanın vurgusu, kartların kendilerinde ve meditasyon ve okumalarda kullanımlarında kalmalıdır. Kitabın bu bölümü, en azından bir Tarot kehanet aracının ne kadar karmaşık ve derinlemesine öğretici olabileceğine dair bir fikir vermeyi umuyor.

SAĞDUYU

Birçok kişi Tarot okumalarının onları 'korkuttuğunu' söylüyor. Bununla kastettikleri şey, her şeyden önce, deneyimlerini, içsel korkularını ve umutlarını ortaya çıkarması gereken bir rahatsızlıktır; ve ikincisi, bir deste kart bunu yapmalıdır. Tarot'a önce bir oyun olarak yaklaşabilirler, özellikle de bir arkadaş veya akraba, okuma için para ödemek zorunda kalmamak için kartları koyarsa. Biraz sırtarak kartları karıştırıyorlar, çünkü kendilerini aptal gibi hissediyorlar; okuyucu, belki bir kitapta anlamlarını arayarak bunları düzenler ve şaşırtıcı bir şekilde, yeni iş ya da inançsız aşık ya da okuyucu biraz daha incelikli yaklaşırsa, belki hastalık korkusu ya da amansız bir isyan ortaya çıkar. ebeveyn. 'Bunu benim hakkımda bildiklerinden uyduruyorsun' ya da 'Bunu bana bakarak anlayabilirsin' derler. yapamadın mı Bunu gerçekten kartlardan anlamadın.' ^d sonra birisi kartları açmayı önerdiğinde gülerler ve 'Hayır teşekkürler, bu beni korkutuyor' derler.

Gerçek şu ki, gelecek çoğu insanı korkutuyor. İyi bir şey olmasını beklemiyorlar. Aynı kalan şeylere razı olacaklar - büyük bir sıkıntı, hayal kırıklığı ve düşük seviyeli sefalet ile birlikte acı ve mutluluk dengesi; ama böyle bir istikrar bile olası görünmüyor. Çoğu insanın gözünde işler daha da kötüye gidebilir ve muhtemelen de olacaktır.

Tarot okumaları bize onlardan aldığımız belirli bilgilerin ötesinde birçok şey öğretir. Bunlardan biri kötümserliğin baskınlığıdır. Bir kişinin kartlarının tümü pozitif çıkarsa, parlayan

promsed mutluluk, kişi muhtemelen 'Oh evet? Gördüğümde inanacağım.' Ancak yalnızca bir kart sorun veya hastalığa işaret ederse, yanıt 'Biliyordum, biliyordum' şeklinde değişir. Ne ben yapacağım?' Böyle bir tavırla, onlara bir deste karttan korkunç bir bilgi geldiğinde korkunun ve belki de küskünlüğün nasıl yükseldiğini hayal edin.

Bu kartları kabul etmenin bir başka yönü daha var. Tarot okuyucularına giden insanlar bunu genellikle 'göster' tavrıyla yaparlar. Kehanete 'büyülü' bir şey olarak baktıklarından (gerçekten bunun ne anlama geldiğini bilmeseler de) okuyucunun sihirli güçler göstermesini isterler. Okumanın onlar için değeri, yaşamları hakkında bildikleriyle ne kadar doğru bir şekilde örtüştüğünde ve tabii ki biraz taze bilgide yatmaktadır. Okuyucunun 'dürüst' olduğundan emin olmak için hayatlarının mümkün olduğu kadar çoğunu kabul ederler. İş hakkında tavsiye almak için gelen bir kadını hatırlıyorum. Okuma boyunca bana ya da kartlara boş boş baktı, söylediklerimin onun için bir anlamı olup olmadığına dair hiçbir belirti vermedi. Bununla birlikte, daha sonra, her kartın üzerinden geçerek, mevcut deneyimiyle nasıl doğrudan ilişkili olduğunu açıkladı.

Başka bir zaman, bir arkadaşşıma yirmi birinci yaş günü hediyesi olarak bir Hayat Ağacı okuması (aşağıya bakınız) yapmaya söz vermiştim. İşyerindeki birine kartlarını okutacağını söylediğinde kadın telaşla, 'Ah, bunu yapmamalısın. Bu insanların ne yaptığını bilmiyorsun. Belediyeye gidiyorlar ve hakkınızda her şeyi araştırıyorlar, nerede doğduğunuz, nerede yaşadığınız...' Arkadaşıma kadına bütün bunları bildiğimi söylemedi.

Bu tür insanların aklına, sadece zaten bildikleri şeyleri ve bir dizi yeni gerçekleri öğrenirlerse, zamanlarını ve paralarını boşa harcadıkları hiç gelmez. Okuyucuyu test etmeye değil, tavsiye almaya geldiklerini unutmuş görünüyorlar. Bana gerçeklere ne kadar yaklaştığımı görmek yerine kartlar arasındaki ilişkilerin daha derinine inme fırsatı vermiş olsaydı, kadın kariyeri hakkında ne kadar çok şey öğrenebilirdi.

Korkunun ve şüpheciliğin arkasında aynı sorun yatar: Tarot kartları 'sağduyuya', yani genellikle toplum tarafından bize öğretilen ortak dünya imajına aykırıdır. Bu görüntüye, on yedinci yüzyıldan beri resmi olarak tanınan bilim adamları (örneğin, astrologlar ve yogiler hariç) tarafından yayılan görüş anlamında, kelimenin tam anlamıyla tarihsel anlamıyla olsa da, 'bilimsel' diyebiliriz. IronicaUy, doğa bilimlerinin kendisi, özellikle fizik, katı bir mekanik evrenden uzaklaşıyor. Bununla birlikte, kültür gecikmesi, çoğu insanın bilimi hâlâ on dokuzuncu yüzyıl terimleriyle düşünmesini sağlar.

Böylece, bir kültürde - Avrupa'da ortaya çıkan "sağduyu" dünya görüşü, iki veya üç yüz yıldan fazla sürmedi ve şimdiden solmaya başladı. Eksiklikleri ne olursa olsun, bu görüşün başarılarını inkar edemeyiz. Bilimi kınayan çoğu insan, hiç var olmayan romantikleştirilmiş bir geçmiş için nostaljiden başka bir ikame sunamaz. İnsanlığın şimdi doğaya sunduğu tehlike, ironik bir şekilde, insanlığın bir zamanlar doğanın insanlığa sunduğu büyük tehditleri -açlık, vahşi hayvanlar, hastalık vb.- ne ölçüde aştığını gösteriyor. Ancak bilimin başarılarını kabul etmek, insan bilgisine yapılan diğer katkıları reddetmemizi gerektirmez.

Modern Batı bilimi, bilinçli olarak ideolojik bir hareket olarak başladı ve zamanının dini dünya görüşüne kasten karşı çıktı. Francis Bacon gibi ilk uygulayıcıları ve teorisyenleri, kendilerini doğayla yepyeni bir ilişki öneren, bilgiyi artırmaktan fazlasını yapacak devrimciler olarak gördüler. Bilim, diye vaaz veriyorlardı, yeni bir dünya yaratacaktı. Bugün bile bilim kurumu dogmatik bir evangelist karakterini koruyor. Immanuel Velikovsky'nin ünü ve popüleritesi, en azından kısmen, bilim adamlarının kendisine yönelik histerik saldırılarından kaynaklandı (Hollanda'da, hoşgörü ülkesi, bilim adamları hükümete Velikovsky'nin kitaplarını yasaklatmaya çalıştı). Ve Carl Sagan, Isaac Asimov ve diğerleri tarafından astrolojinin popüleritesine saldırmak amacıyla yakın zamanda oluşturulan orgamzasyona tanık olun.

İlginç bir şekilde, geleneksel bilimin itibarı zor zamanlar geçirmiş olsa da, dünyaya bakış açısı çoğunlukla tartışmasız kalıyor. Bazı gerekçelerle ve biraz kafa karışıklığıyla insanlar, dünyadaki yaşamın karşı karşıya olduğu çeşitli tehditler için bilim insanlarını suçluyorlar. Yine de 'sağduyu' hala on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl biliminin yarattığı dünya anlamına gelir. Koşullanmanın gücü böyledir.

O halde bu 'ortak' (paylaşılan, sıradan) duyuyu nasıl karakterize ederiz? Öncelikle, olaylar, nesneler veya örüntüler arasında tek tür bir ilişkinin var olabileceği konusunda ısrar eder. Bu, doğrudan fiziksel nedenin ilişkisidir. Bir şeyi itersem düşüyor. Bu mantıklı. Bir şey düşünürsem ve düşersem mantıklı olur mu? Ya bir oyuncak modelini itip devrilirse?

Sağduyulu insan hayır der, olaylar bu şekilde gelişirse tesadüftür, iki veya daha fazla şeyin zaman içinde ilişkisi olduğu anlamına gelen bir kelime; çakiştılar, ancak başka bir ilişkileri yok. Nedensellik, gözlemlenebilir fiziksel eylemle sınırlı kalır.

Ancak bilim, son iki yüzyıldaki en mekanik döneminde bile, gözlemlenebilir dünyayı açıklamak için bu kavramı şüpheli sınırlara

genişletmek zorunda kaldı. Dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında hareket eder. Bu kanıtlanabilir bir gerçektir. Bu hareketli cisimlerin matematiksel ilişkilerini o kadar hesaplayabiliriz ki, daha önce bilinenlerde düzensiz bir hareketle yeni cisimler keşfedebiliriz (Neptün ve Plüton bu şekilde keşfedildi). Ancak gerçekler bunun nasıl olduğunu açıklamıyor. Hiçbir dev eller dünyayı güneşin etrafında itmez veya çekmez. Ancak hareketin düzenliliği buna tesadüf dememizi engelliyor. Bu nedenle bilim adamları 'doğal yasalar' ve 'kuvvet alanları' gibi kavramları icat ettiler.

Öyleyse önceki görüş - nesneler ve olaylar arasındaki ilişkinin benzerlik ilişkisi olduğu "karşılıklık" görüşü ne olacak? Burada birinin oyuncak modelini devirerek bir sandalyeyi devirebileceği 'mantıklı'. Ve doğum anında gezegenlerin konumunun kişiliği etkilemesi mantıklıdır.

Aslında, her iki görüş de bugün yan yana var, ancak yazışma görüşü daha az saygınlığını koruyor. Bazı bitkiler insan organlarına benzer. Çeşitli insanlar (özellikle 'yeni çağ' veya alternatif şifacılar), bu bitkilerin bu organların sağlıklı kalmasına yardımcı olması gerektiğinin mantıklı olduğunu iddia edeceklerdir. Diğer insanlar, iki şeyin birbiriyle hiçbir ilgisi olmadığını mantıklı olduğunu söyleyecektir. İki grubun "ansı" hiç de yaygın değildir.

Bu olağandışılığa rağmen, iki görüş bazen örtüşecektir. Astrolojiyi çoğunluğa haklı çıkarmak isteyen insanlar, her bir gezegenin uyguladığı söylenen etkinin büyük ölçüde o gezegene atanan mitolojik çağrışımlara bağlı olmasına rağmen, astrolojilerin etkilerini açıklamak için genellikle yerçekimi "yasasına" başvururlar. eski uygarlıklar tarafından.

Daha önceki sağduyuyu kabul ettiğimizi varsayalım; Bu, Tarot okumalarının bir kişinin hayatını doğru bir şekilde yansıttığı gözlemlenebilir gerçeğini kabul etmemize yardımcı olur mu? Bunları yazışmalara göre yorumluyoruz - karıştırılan kartların düzeni, olayların düzenini yansıtıyor. Yine de, astrolojiye inanan birçok kişi için Tarot hala rahatsız edici. Gezegenler, doğum anında sabit ve özel bir model oluştururlar, yerçekimi onları öngörülebilir yörüngelerine yerleştirdiğinde, yaratılış dönemine kadar belirlenir. Ancak karıştırılan kartlar böyle bir kararlılık taşımaz. Ayrıca gezegenler, gökyüzünde ağır ağır hareket eden güçlü varlıklardır. Kartlar çok önemsiz görünebilir. Onları nasıl kabul edebiliriz?

Birçok insan için astrolojinin otoritesi kozmosun genişliğinden ve nihayetinde Tanrı'dan gelir. Bir insan kadar küçük bir şeyin kişiliğini gezegenlerin engin hareketlerinden alması 'mantıklı'. Ve bunu söylemek

insanları utandırır bile, ilk etapta bu gezegenleri ve yıldızları kimin harekete geçirdiğini biliyoruz. Ama sadece insanlar kartları karıştırır. Ve eğer onları tekrar karıştırırlarsa, neden, yeni bir model alırlar. Öyleyse ilkinin ciddi bir anlamı nasıl olabilir?

Bu son sorunun yanı sıra çok önemli bir varsayım yatıyor: sadece besleme kalıpları gerçek. Gerçek şu ki, uyumlu dünya görüşü, doğal hukuk görüşü kadar mekanik tutumlara yönelebilir. Her ikisi de Tanrı sorusunu ya da ilk nedenleri soruyor. Nasıl ki hiçbir mekanizmanın nasıl meydana geldiğini, doğa yasalarını ya da zodyak kalıplarını açıklamadığı gibi, bu konuda endişelenmemizi de zorunlu kılmaz. Tanrı onu harekete geçirmiş olabilir, ama şimdi kendi kendine çalışıyor. İyi bir astrolog, bir yıldız falını yorumlamak için sezgiyi kullansa da, haritanın kendisi biraz eğitim almış herkes tarafından oluşturulabilir.

Ancak Tarot, belirleyici olmaktan çok dinamiktir. Hiçbir besleme kuralı, bir kişinin kartları nasıl karıştıracağını yönetmez. Ve her zaman tekrar karıştırılabilirler. (Bir soru üzerinde s« okuma yaptım ve her seferinde temelde aynı cevabı aldım, ancak önemli değişikliklerle, aynı kartların çoğu aynı kartlarda göründü.

her okuma. Ancak bir şeyin çalıştığına dair gözlem, onun nasıl çalıştığını açıklamaz.)

1930'larda Carl Jung ve Wolfgang Pauli 'anlamli tesadüf' üzerine çalışmaya karar verdiler. Jung, astroloji ve I Ching ile deneyler yoluyla konuyla ilgilenmeye başladı - bu da onu, Tarot'un çoğu insanı korkuttuğu şekilde korkuttu. Pauli konuyu daha kişisel bir katılımdan aldı; tesadüfler Wm'yi sadık ve genellikle sakar bir köpek gibi takip ediyor gibiydi.

Araştırmaları, aslında bu tür tesadüflerin var olduğunu ve bunların arkasında bir tür ilkenin yattığını ilan etme aşamasının ötesine geçmedi. Ancak dünya dillerine yeni bir kelime eklediler: eşzamanlılık. Olaylar, onları birbirine bağlayan gözlemlenebilir bir neden olmadığında ve yine de aralarında bir anlam bulunduğunda eşzamanlıdır. Örneğin, nadir bulunan bir kitaba başvurmamız gerekirse ve bu ihtiyaçtan habersiz biri, bu kitabın bir nüshasını taşıyarak evimize gelirse, bağlaç senkron olur.

İnsanlar çoğu zaman 'eşzamanlılık' kelimesini, görünürde bir nedeni olmayan olayların felsefi zorluklarına karşı bir tılsım olarak kullanırlar. İmkansız gibi görünen bir şey olduğunda, 'Bu eşzamanlılık' deriz ve ortak duyuya yapılan saldırıdan kaçırız. Jung ve Pauli, tabi ki, terimi bundan daha fazlası olarak gördüler. Bir 'nedensel ilke'nin olayları doğa yasalarının nedenselleri kadar kesin bir şekilde birbirine bağlayabileceğini öne sürmeye çalışıyorlardı. Başka bir deyişle, eğer ışık parçalarını bilinçli yönün nedensel bağlantılarından bağımsız olarak rastgele bir şekilde bir araya getirirsek, o zaman acausd eşzamanlılık onları anlamlı bir şekilde bir araya getirecektir. Bu, elbette, kehanette olan şeydir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, senkron prensibin ancak önce nedensel olanı ortadan kaldırırsak devralabileceğidir.

Bir bakıma, kehanet gerçekten yazışmalardan bile daha eski bir dünya görüşünden kaynaklanmaktadır. Bu görüşü 'arkaik' olarak adlandırabilir ve Tanrı'nın veya tanrıların her zaman var olduğu, kaderde ve evrenin işleyişinde aktif rol aldığı bir görüş olarak tanımlayabiliriz. Böyle bir dünyada hiçbir şey herhangi bir yasa nedeniyle olmaz, daha çok Tanrı onu gerçekleştirmeyi seçtiği için olur. Böylece yerçekimi değil, Büyük Anne, kış baharın takip etmesine neden olur. Ve bunu gerçekleştirmemeyi de seçebilir.

Bu görüşü benimseyen insanlar için tanrılarla iletişim sadece mümkün değil, aynı zamanda gerekliydi. Sadece gidişatı mutlu etmek ya da en azından kızgın olmak istemediler, aynı zamanda tanrıların ne amaçladıkları

hakkında bir fikirleri varsa bu yardımcı oldu. Doğa yasalarının öngörülebilirliğine veya gezegenlerin ölçülen hareketlerine güvenemeyen insanlar sormak zorundaydı.

Tanrılarla iki şekilde iletişim kurabilirler. Birincisi, büyük şamanların her zaman yaptığı gibi, bir transa girmek ve tanrılar göksel inzivalarında ziyaret etmek mümkündür (ve mümkün). Daha kolay ve daha az tehlikeli bir şekilde, tanrılar kod aracılığıyla, yani kehanet yoluyla, zar, bağırsaklar, kuş kalıpları, civanperçemi çubukları, kartlar kullanarak konuşmasına izin verebilirlerdi.

Fakat bu rastgele kalıplar neden Tanrı'nın konuşmasını oluştursun? Eşzamanlılıkta olduğu gibi, yanıt, bunların rastgele oldukları, rasyonel sağduyuyu bozdukları için; insanların hayatı deneyimledikleri sıradan anbean yolu atlarlar. Rüya gibi, bilinçli insanlığın normal mantığa bağlı dilinin dışına çıkarlar. Ve onun dışına çıkarak onu aşarlar.

Bu arkaik görüşte Tanrı her şeyde, tüm olaylarda mevcuttur. Tanrı bizimle her zaman konuşur. Ancak sınırlı algımız, bu iletişimi algılamamızı engeller. Bu sınırlamanın mevcut olması da aynı şekilde. Rabi Akiba ile Cennete giren üç hahamın öğrendiği gibi, Tanrı'nın konuşması galip gelir, kör eder. Aslında, bu kitabın Birinci Kısımında söylediğimiz gibi, ego perdesi yalnızca hantal bir sınırlama olarak değil, aynı zamanda evrenin gerçek gücünden kurtarıcı bir merhamet olarak mevcuttur. Ezoterik eğitimin amacı sadece perdeyi kaldırmak değil, daha çok Tanrı'nın konuşmasının şimşek çakmasını uygun şekilde kullanmak için benliği eğitmektir. Yine de, sıradan insanlar olarak Tanrı'dan - yani kendi sınırlı algılarımızın ötesinden - bir bilgi istiyorsak, bizi Hakikat dünyasından koparan göz kırpicıların etrafını görmenin bir yoluna ihtiyacımız var.

'Rastgele' bir model üreten herhangi bir cihaz bu işlevi görecektir. İnsanların kumar oynamak için kullandıkları tüm hilelerin başlangıçta kehanete hizmet etmesi ve aynı nedenle olması mümkündür. Zar

ve karma araba ve dönen tekerleklerin tümü, bilinçli zihnin sonucu kontrol etmesini engeller.

Toot'un eski köklerinden bazılarını belirlemek (Tarot'un kendisinin eski zamanlara dayandığını söylemiyorum, sadece çalışmasının arkasındaki kavramların bunu yaptığını ileri sürüyorum) onu modern min& 'e açıklamaz. Bununla birlikte, arkaik dünya görüşünün belirli yönleri, tanrıların ve tanrıçaların mitolojik dilinden ziyade modern fizik ve derinlik psikolojisi terminolojisine uygun şekilde giyinmiş olarak geri dönmeye başlamıştır. 'Eşzamanlılık' böyle bir terimdir.

Modern kuantum teorisi, en temel düzeyde varlığın herhangi bir kurala veya belirlenmiş yasaya uymadığını öne sürer. Parçacıklar rastgele etkileşime girer ve bizim doğal yasalar olarak saplantılı olduğumuz şey, determinizm görünümü veren gerçek olasılık kümeleridir; bir madeni paranın yeterince tura atılmasının eşit sayıda tura ve tura çıkması gibi bir şey, böylece birisi bd^ce'nin bir 'yasasının' eşit dağılımı gerektirdiğini düşünün. (Aslında, pek çok insan "ortalamalar yasasının" belirli bir olayın sonucunu düzenleyebileceğine inanıyor - "Her seferinde Med'dün, ortalamalar yasası bu sefer başarman gerektiğini söylüyor" - bütün olasılık noktası, belirli olayları öngörmediğinin tam tersidir.)

Fizik, Med yasaları evrenini yiyip bitirirken, aynı zamanda modern psikoloji (ya da en azından onun bazı dalları) tayınlanmamış bilgi teorilerine bakmaya başladı. Arkaik insanların "öteki dünya" ya da "tanrılar diyarı"ndan bahsettiği yerde, bugün "bilinçdışı"ndan söz ediyoruz. Terimler değişir, ancak temel deneyim kalır: zamanın olmadığı ve bilginin duyularımızdan alınan görüntülerle sınırlı olmadığı bir varlık alanı. Ve "bilinçdışıyla bağlantı kurmak" için kullanılan yöntemler, binlerce yıl önce tanrıları dinlemek için kullanılan yöntemlerden farklı değil - rüyalar, translar (Freud'un serbest çağrışımlarının bir tür daha küçük versiyonu), bozuk paralar.

Tarot'un tam olarak işe yaradığı fikrine geliyoruz çünkü hiçbir anlam ifade etmiyor. Bilgi var. Bilinçsiz benliklerimiz bunu zaten biliyor. İhtiyacımız olan şey, bilinçli algıya köprü görevi görecek bir cihaz.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu bağlantı düzeyine ulaşmak, alışılmadık anlamdaki bu eşzamanlılık, hangi sistemi kullandığımıza bağlı değildir. Tarot, I Ching, zar, çay yaprakları, hepsi gerçekten aynı işlevi görüyor. Rastgele bilgi üretirler. Belki de gelecekte rastgele modeller üretmenin daha 'modern' yolları ortaya çıkıyor. Çoğu 'saf', atom altı parçacıkların hareketlerine ve enerji sıçramalarına dayanan bir kehanet sistemi olabilir.

Çünkü eşzamanlılığın en önemli imasını görebildiğimiz bu en temel düzeyde, varoluşun, olayların sönük nedenlerden kaynaklandığı katı determinist yasalara uymadığını görebiliriz. Ve aynı zamanda, olayların bir anlamı vardır. Daha doğrusu anlam olaylardan doğar. Parçacıkların rastgele fırlamalarından ve sivri uçlarından katı madde ortaya çıkar. Bir kişinin hayatındaki ayrı eylemler ve deneyimlerden bir kişilik ortaya çıkar. Tarot kartlarının ^^ng'sinden farkındalık doğar.

Herhangi bir cihaz anlam kazandıracaksa neden Tarot ? Cevap, herhangi bir sistem bize bir şey verir, ancak o şeyin kalitesi sistemin içerdiği değerlere bağlıdır. Tarot, bir felsefe, insan bilincinin nasıl geliştiğinin bir göstergesi, insan deneyiminin geniş bir özetini içerir. Kartların karıştırılması, bu değerlerin birbiriyle oynamasını sağlar.

Kartlara bir felsefe atamanın, olayları tahmin etme açısından nesnellliğini yok ettiğini tahmin edebiliriz. İnsani değerler ve yorumlar, aksi halde saf bir sisteme müdahale etmiştir. Böyle bir fikir, bence, 'nesnellik'in yanlış anlaşılmasından doğar. Tarot, bilinçli kararı atladığı için nesneldir, ancak tarafsız değildir. Aksine, bizi belirli yönle itmeye çalışır: iyimserlik, maneviyat, değişimin gerekliliğine ve değerine olan inanç.

Bu kitapta verilen kartların anlamları, okuyucu tarafından yorumlanması için oldukça fazla alan bırakmaktadır. Aslında, bunu gerektiriyorlar. Bunun nedeni, deneyimli okuyucunun, kartlar ve geleneksel karışımları hakkında ayrıntılı bir bilgiden çok çalışmasına çok daha fazlasını getirmesidir. Duyarlılık da aynı derecede önemlidir - hem resimlere hem de orada oturan, gergin ve heyecanlı bir şekilde kartlara bakan kişiye. İyi bir okuyucu, geleneksel, eskimiş anlamları basitçe tekrarlamaz. Daha doğrusu yeni anlamlar ve yorumlar bulacak, kalıpları genişletecektir.

Bazı insanlar nesnel okumaları arzular ve yorumlamayı sevmezken, diğerleri okuyucunun herhangi bir kesin anlam kullanmaması gerektiğini, ancak her zaman resimleri 'hisseterek' çalışması gerektiğini savunur. Yine de bunu yapmak okuyucuyu kendi algılarının dar aralığıyla sınırlayacaktır. Ve bu algılar her zaman en azından kısmen kendi deneyimlerinden ve kültürel şartlanmalarından gelecektir. Çok az insan kendi tarihinin önyargılarından kaçabilecek bir farkındalık düzeyine ulaşmıştır. Çoğumuz için duygularımız sezgilerimizi gölgeler. Bilinçaltı, bilinçaltının önüne geçer. ('Bilinçdışı' ve 'bilinçaltı' arasındaki fark için sayfa 298'deki dipnota bakın.)

Duygularına güvenen bir okuyucu, gerçeklerden olduğu kadar ona doğru da yönlendirilebilir. Ancak görüntülere ait geleneksel anlamlarla

çalışmamız için başka bir neden daha var. Başkalarının kartlara koyduğu bilgeliği kullanmazsak, kendimizi onların bilgi ve deneyimlerinden mahrum bırakırız. Bu nedenle, bir okuyucunun eğitiminin bir kısmı basitçe kartları incelemekte yatar, diğer bir kısmı ise pratik, meditasyon ve yaratıcı çalışma yoluyla kartlar hakkında kişisel bir anlayış kazanmaktır.

Tarot okumaları bize çok şey öğretir. En değerli olanlardan biri, bu gerekli nesnel ve öznel, eylem ve sezgi dengesidir. Son zamanlarda deneysel bilim, beynin iki yarısının aynı işlevleri yerine getirmediğini 'keşfetmiştir'; sol yarım küre (vücudun sağ tarafını yöneten) rasyonel ve doğrusal faaliyetlerle ilgilenirken, sağ yarım küre (vücudun sol tarafını yöneten) sezgisel, yaratıcı ve bütünsel faaliyetlerle ilgilenir. Bu 'keşif', Amerika'yı Columbus, Leif Ericson veya St Brendan'ın mı keşfettiği konusundaki tartışmayı hatırlatıyor.' Yerli Amerikalıların binlerce yıldır orada yaşadıkları gibi, ezoterikçiler de bölünmüş beyin hakkında yüzyıllardır biliyorlardı.

Bir kişi Tarot kartlarını karıştırdığında, okuyucu sağ elini kullanıyorsa, onları sol eliyle alır, sonra sağ eliyle bırakır. Bunu, sezgi ve bilinçli bilginin gerekli kombinasyonuna biraz daha vurgu yapmak için yapıyoruz. Sol el, kanal duyarlılığına yardımcı olur, ancak kartları sağa çeviriyoruz çünkü rasyonel beynin modeli sezgisel olarak açıklamasını istiyoruz.

Bu kitabın Birinci Kısımında, okumaların hem Sihirbaz hem de Yüksek Rahibe ilkelerini, bilincini ve sezgisini paylaştığını yazdım. Daha ileri gidebilir ve Tarot okumaları yapmanın, bu ilkelerin pratik durumlarında, irade ve açıklıkta bir denge ve birlik sağlamaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Her okuma yaptığımızda, kaosun ortaya çıkardığı kalıplara bir anlam yükleme isteğimizi ortaya koyarız. Eylem sadece Sihirbaz'ı (1 numara) değil, aynı zamanda Çarkıfelek'i (10 numara) da önerir. İkinci kart zaman içinde bir dünya vizyonu taşır (Tekerleğin Wirth versiyonunu bir tekne dinleniyor olarak - bilinç - varoluş denizinde yüzerken hatırlayın) Bununla birlikte, bilincin dayattığı anlam ancak kendimizi dünyaya açarsak gerçek değer taşır. resimler ve üzerimizde yarattıkları etki. Bu nedenle, Tarot okumaları Baş Rahibeyi Önerir (2 numara), ama aynı zamanda Asılmış Adam (12 numara), yaşamla o kadar yakın bir bağlantının görüntüsü ki artık kendimizi ondan ayrı veya ona karşı görmüyoruz. Koz 10 ve 12'yi birbirine bağlayan kart aynı zamanda Tarot okumalarının amblemini de temsil edebilir: Adalet, terazisi karıştırların dikkatli bir şekilde tartılmasıyla değil - çok fazla nesnel bilgi için çok fazla sezgiyle - değil, yaşayan bir canlı tarafından. gerçeğe bağlılık.

OKUMA TÜRLERİ

BAŞLANGIÇ ADIMLARI

Pek çok insanın düşündüğünden daha nadir olan gerçek psycfflc okuyucuları, destenin herhangi bir yerinden sadece birkaç kart alabilir, onları belirli bir düzende düzenleyebilir ve onları transa girmek için veya sadece bilgi salıvermek için tetikleyiciyi kullanabilir. bilinçsiz kaynaklar

Bununla birlikte, çoğu insan için bir yayılma, bir kehanetteki anlamı bulmalarına yardımcı olur. Kartlar yığının tepesinden çıkarıldığında, okuyucu onları her biri kendi anlamlarını taşıyan, örneğin "geçmişin gücü", umutlar ve korkular gibi belirli konumlara yerleştirir. Bu kartın anlamı daha sonra resim ve konumun bir kombinasyonu haline gelir. Tüm kartların sembolik anlamlarından bütün bir model (umamız) ortaya çıkacaktır.

Okuyucunun kullandığı yayılım ne olursa olsun, önce kartların mrangı gelir ve ondan önce konuyu temsil edecek bir kartın seçimi ya da birçok yazarın onları mranglayan kişinin dediği gibi 'querent'. Bu karta genellikle 'Gösterici' deriz (herkes bu uygulamayı takip etmez; bazıları bunu yalnızca belirli spreadler, özellikle de Kelt Haçı için uygular). Querent kartını seçiyoruz ve iki nedenden dolayı bir kenara koyuyoruz. İlk olarak, karıştıran kişi, dikkatin dağılmasını önlemek için resme odaklanabilir. İkincisi, böylece güverte yetmiş yediye, yani yediye, yani vasiyet sayısı çarpı on bire, denge sayısına inecektir.

Bazı yazarlar, tüm okumalarda querent'i temsil etmek için Aptal'ı kullanmanızı önerir. Çoğu zaman, okuyucular favorilerine bağlı olarak

başka bir ana kart seçecektir. Bu uygulamayı genellikle, Ana kartların arketipsel güçleri sembolize ettiği, oysa öznenin belirli bir zaman ve yerde var olan bütün bir kişi olduğu gerekçesiyle önermiyorum. Ayrıca, desteden bir kozu çıkarmak, o kartın okumada bir yerde çıkma şansını ortadan kaldırır.

Çoğu okuyucu, soruyu anlamak için mahkeme kartlarından birini kullanmayı tercih eder. Geleneksel olarak, Sayfalar çocukları temsil eder (bazı insanlar çocukluk ve yetişkinlik arasındaki ayrımı bekaret kaybı olarak görür), Şövalyeler genç erkekler, Kraliçeler kadınlar ve Krallar daha yaşlı, daha olgun erkekler için kullanılır.

Waite'in Resimli Anahtarını okuyanlar, onun kırk yaşın üzerindeki erkeklere Şövalyeler ve daha genç erkeklere Krallar atamasını kafa karıştırıcı bir şekilde hatırlayacaktır. Bu sistem Altın Şafak Kabalistik Tarot'undan gelir. O destedeki karakterler Ateş'i temsil eder ve bir sihirbaz tarikatından bekleyebileceğimiz gibi Ateş takımların başında yer alır. Bu nedenle Altın Şafak Şövalyeleri olgun erkekleri temsil eder. Ancak Altın Şafak destesi (ve Crowley'nin Thoth Tarot'u) Kralları veya bu konuda Sayfaları hiç içermez; Knight, Queen, Prince ve Princess kullanır. Bir Prens, bir Şövalyeden daha genç bir erkeği temsil etmesi mantıklıdır. Bir King'in bunu yapması mantıklı değildir ve çoğu okuyucu, destesini kullanırken bile Waite'in bu noktadaki talimatlarına uymaz.

Geleneksel sistem, genç bir erkek için bir sembol içerir, ancak genç bir kadın için hiçbir sembol içermez. Kadınlar çocukluktan tam olgunluğa erkeklerden daha hızlı atlayamadıkları için, Şövalyelerin Sayfalar gibi her iki cinsiyete de hizmet etmesini değerli buldum. Aslında Krallar ve Kraliçeler farklı değerleri ve hayata yaklaşımları simgelediğinden, onlar da sorgulayıcı erkek ya da kadın anlamına gelebilir. Tarot'u danışanlarının sorunlarına bir yaklaşım olarak kullanan bir psikoterapist olan eski bir öğrencim bu uygulamayı takip ediyor.

Bunun için açık bir işaret görmedikçe, genellikle bir kadın için bir Kraliçe, bir erkek için bir Kral seçerim. Bununla birlikte, büyük bir üzüntü duygusuyla beni Kılıçların Kraliçesi olarak zorlayan bir kişiyi hatırlıyorum. Wm'ye kartı gösterip tarif ettiğimde tamamen kabul etti.

Okuyucu ve müşteri şekle karar verdikten sonra elbiseyi seçmelidirler. Genellikle okuyucu bunu iki yöntemden birini izleyerek yapar. Birincisi renklendirme. Asalar ya da Ateş'in anlamı ne olursa olsun, sarı ya da kırmızı saçlı, Cups açık kahverengi saçlı ve açık kahverengi ya da ela gözlü,

Kılıçlar koyu kahverengi saçlı ve gözlü, Pentacles siyah saçlı ve gözlü insanları temsil eder. Bu sistemin dezavantajlarını görmek için fazla düşünmeye gerek yok. Genel keyfililiğinin yanı sıra, çoğu Çinli insanı Pentagram, çoğu İsveç Değneği vb. yapar.

Daha objektif bir sistem astrolojik işaretleri kullanır. Daha önce açıklandığı gibi, dört element tarot takımlarının yanı sıra zodyak işaretlerini de ifade eder. Çoğu insan kendi güneş işaretlerini bilir ve okuyucu bunu doğum gününden kolayca belirleyebilir. Elbette çoğu astrolog, güneş burcunun kişinin haritasının yalnızca on ikide birini oluşturduğunu ve başka bir unsurun baskın olabileceğini söylüyor.

Çalışmamda, rengi seçmesine izin vererek deneğin katılımını arttırmayı faydalı buluyorum, ^tersine karar verdim (Kraliçe, Şah, Şövalye veya Sayfa) Desteden uygun dört kartı çıkarır ve önüne koyarım. kişi. Kişi bir Tarot sembolizmi biliyorsa, ondan biçimlendirilmiş nitelikleri göz ardı etmesini ve sadece resimlere tepki vererek seçim yapmasını istiyorum.

Genellikle bu 'Gösterge' kartını yorumlamayız. O karta ait olan yönlerden ziyade tüm kişiyi temsil eder. Ancak bazı durumlarda seçim önemli hale gelir. Evli bir kadının kendisini temsil etmesi için Kupa Kraliçesini seçtiğini varsayalım; Kupa Kralı okumada ortaya çıkarsa, kocasını temsil edebilir veya daha doğrusu okuma, duruma querent'in bakış açısından baktığı için kocasının onun üzerindeki etkisini temsil edebilir. Eğer koca olgunlaşmamışlığa ve/veya kadına bağımlı olmaya meyilliyse, o zaman Kral yerine Şövalye görünebilir.

Aynı türden diğer kartlar da başka biri yerine özneyi temsil edebilir. Eğer özne kendisini temsil etmesi için Asaların Kralı'nı seçerse, Kraliçe'nin ortaya çıkması daha 'kadın' bir taraf takdirinin ve alıcılığının ortaya çıktığını gösterebilir. Şövalye bir Şövalye ise, o zaman Kral veya Kraliçe'nin görünümü olgunlaşmamışlığı, gerilemeyi veya daha genç bir tavrı temsil edebilir.

Bu değişiklikleri 'dikey' olarak adlandırabiliriz - aynı takımda yukarı ve aşağı hareket etmek. 'Yatay' değişiklikler, aynı seviyede fakat farklı renklerden bir veya daha fazla kartın görünümüdür. Kişi Kılıç Kraliçesini seçerse, okumada görünen Kupa Kraliçesi kişide bir değişiklik olduğunu gösterebilir. Bu 'dönüşümler', onları ifade ettiğim gibi, çoğu zaman büyük anlamlar taşır.

Mahkeme carffi'nin - başka biri olarak veya konunun bir yönü olarak - nasıl yorumlanacağı sorusu, çoğu insan için Tarot okumanın en zor unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Kartların doğru yorumu

göstermesine yardımcı olmak için deneyim ve güçlü bir his gerekir. Çok deneyimli okuyucular bile alternatifleri kafa karıştırıcı bulacaktır.

İşaretleyici seçimine karıştırma gelir. Kişi belirli bir soru sormuyorsa, ona zihnini boşaltmasını ve ellere ya da sadece Gösteren'e konsantre olmasını söylerim. Okuma belirli bir soruyla ilgiliyse, kişiden buna odaklanmasını ve hatta soruyu zihninde daha sağlam bir şekilde sabitlemek için yüksek sesle söylemesini istiyorum.

Karıştırma yönteminin bir önemi yoktur, ancak bunun eksiksiz olması ve ters anlamların ortaya çıkması için bazı kartların döndürülmesi gerekmesi gerekir. Bazen tekrar önerdiğim bir yöntem, kartları masaya ya da zemine koymaktır (birçok okuyucu okumalarını her zaman güvertayı sarmak için kullandıkları ipek eşarp üzerinde yapar), sonra iki eliyle çamurda oynayan bir çocuk gibi etrafa dağıtır. . Sonra kişiye kartları tekrar bir araya getirmesini söylerim. Bu yöntem, titizliğinin yanı sıra hoş bir sembolizm taşır. Herhangi bir Tarot okuması, olası kombinasyonların kaosundan ortaya çıkan bir kişilik modelini temsil eder. Sadece on kart okusak bile, destenin tamamı onları en son susturan kişinin izini taşır. Güvertayı dağıtarak onu kaosa döndürüyoruz; tekrar bir araya getirdiğimizde yeni kalıbı taşıyor.

Karıştırılan kartlarla özne bunları aşağıdaki şekilde üç yığma ayırmalıdır. Sol elini kullanarak, üstten bir yığını çıkarmalı ve sola yerleştirmeli, sonra yine o yığından üstten bir parça çıkarmalı ve sola koymalıdır.

Şimdi işi okuyucu devralıyor ve burada da insanlar güvertayı nasıl tekrar bir araya getirecekleri konusunda anlaşıyorlar. Bazıları sadece sağdaki yığını sol eliyle alır, orta yığının üzerine yerleştirir ve sonra bu iki yığını soldaki yığının üzerine koyar. Diğerleri, birinden bir sıcaklık yükselene kadar sol ellerini her yığının üzerinde birkaç santim tutar. Daha sonra bu yığını diğer ikisinin üzerine yerleştirirler.

Her iki durumda da, deste yeniden biçimlendiğinde, okuyucu sağ elini kullanarak cd'leri hangi kalıba karar verdiyse o şekilde çevirmeye başlar. Yüzlerce doğu deseni. Burada sunulan üçünden birini ben uydurdum, diğer ikisi ise geleneksel temaların çeşitlemeleridir, ^^Tarotla ilgili herhangi bir kitap daha uzak kalıplar verir.

Yıllar geçtikçe bu model en popüler olduğunu kanıtladı. Haç, adını, yanında 'Personel' olarak dizilmiş dört kartla eşit kollardan oluşan bir haç (merkezin her iki tarafında bir kart) şeklinden alır (bkz. Şekil 83, s. 288).

Tahmin edebileceğimiz gibi, yorumcular belirli konumların anlamı ve onları nasıl tanımlayacakları konusunda görüş birliği içindedirler. Waite ve Eden Gray gibi bazıları, okuyucunun kartları düzenlerken telaffuz etmesi için bir tür ritüel sağlar: 'Bu, aileyi kapsar' veya 'Bu onun altında yatıyor'. Diğerleri daha çok geleneksel deyiimi tercih eder. Sabit kaldığımız sürece hangi sistemi kullandığımızın bir önemi yok. Aşağıda açıklanan anlamlar benim kullandığım anlamlardır. Belli değişikliklerle geleneksel sistemi izlerler.

KÜÇÜK ÇAPRAZ

Kelt Haçı'nı düzenlemenin her yolunda, ilk iki kart, ilki, 'kapak' kartı ile doğrudan Signifi.cator'ın üzerinde ve ikincisi yatay olarak onun üzerinde duran kendi küçük bir haçını oluşturur.

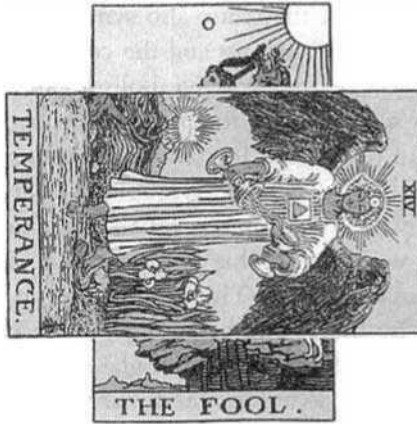
Şimdi, kapak kartı genellikle konuyla ilgili temel bir etki, genel bir durum veya okuma için başlangıç noktası anlamına gelir. Desteden nasıl çıktığına rağmen, her zaman sağ tarafı yukarıya doğru okuduğumuz ikinci kart, geleneksel sistemlerde birincisine karşıt bir "karşıt etki"yi temsil eder. Pratikte, bu "muhalefet" birinciye destekleyen ikinci bir etki oluşturabilir.

Örneğin, kapak kartının Aptal olduğunu varsayalım, bu, daha fazla gibi görünse de içgüdüleri takip etme hissini gösterir.

mantıklı uygulama Temperance onu geçerse, buna bir muhalefet diyebiliriz, çünkü Temperance usuy ihtiyat anlamına gelir. Ancak Asaların gücü Aptal'ı geçerse, iki kart birbirini destekleme eğiliminde olacaktır ve aslında diğer kartlar bu hevesi dengelemek için daha ılımlı bir etkiye ihtiyaç olduğunu önerebilir.

Çalışmamda, ilk iki karta kapak ve 'muhalefet' olarak değil, 'Merkez' ve 'geçiş' olarak atıfta bulunarak biraz farklı bir bakış açısı geliştirdim. Anlamları için onlara 'iç' ve 'dış' yönler veya bazen 'dikey' ve 'yatay' zaman veya basitçe 'varlık' ve 'yapma' diyorum. Merkez kart, kişinin veya kişinin durumunun bazı temel niteliklerini gösterir. Geçiş kartı daha sonra bu niteliğin kişiyi nasıl etkilediğini veya nasıl eyleme dönüştüğünü gösterir. Başka bir deyişle, ilki kişinin ne olduğunu, ikincisi nasıl davrandığını gösterir.

Şekil 81'deki örneği ele alalım. Aptal, şansını denemeye, içgüdüyü takip etmeye içsel bir eğilimi olan bir kişiyi gösterir. Dengeyi aşmak, söz konusu eyleme geldiğinde kişinin içgüdüsel enerjiyi daha pratik düşüncelerle harmanlayarak daha dikkatli bir yaklaşıma yöneldiği anlamına gelir.

Şekil 81

Ana örnek, Kelt Haçı okumasının bu en değerli kısmını açıklamaya yardımcı olacaktır. Merkezdeki Kupa Ası, bir kişinin hayatındaki mutluluk zamanını veya daha doğrusu bir mutluluk şansını gösterir, çünkü Aslar fırsatları temsil eder. On Kupa As'ı geçerse, ikisi kişinin fırsatları tanıdığını

ve kullanacağını ima eder. Ancak Kupa Dörtlüsü As'ı geçerse, kişinin hayatın kendisine sunduklarını takdir etmesini engelleyen kayıtsız bir tutum sergileyen farklı bir anlam ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, ilgisizlik, fırsatı iptal etmeyecekti.

Önemi nedeniyle küçük haç vurguladım. Bazı okumalarda, ilk iki kart tüm hikayeyi anlatabilir, diğerleri ise ayrıntıları doldurabilir. Birinci Kısımda açıklandığı gibi, 'dikey ve yatay zaman' terimleri, Tanrı'nın Oğlu olarak Mesih'te cisimleşen Eternity'nin, 'yatay' hareket tarihiyle, yani bir insanın ölümüyle kesiştiği haç sembolik yorumlarından türetilmiştir. . Hristiyan mistikler için, haç gerçeği, onları - çarmıh üzerinde meditasyon yaparak ve Mesih'le özdeşleşmenin diğer yöntemleriyle - kendi fiziksel varlıklarının yatay gerçeklerine bir "dikey" zaman duygusu getirme konusunda alçaltır. Diğer birçok kültürde, haç imgesi, dünya yüzeyi boyunca dört yatay yönü sembolize ederken, geçiş noktası, dördün buluşma yeri, merkezin esasen dikey yönünü önerir. Bu nedenle haç, aynı zamanda Tarot'un kendisini de sembolize eder, dört kol dört takımdır ve merkez Binbaşı Arcana'dır.

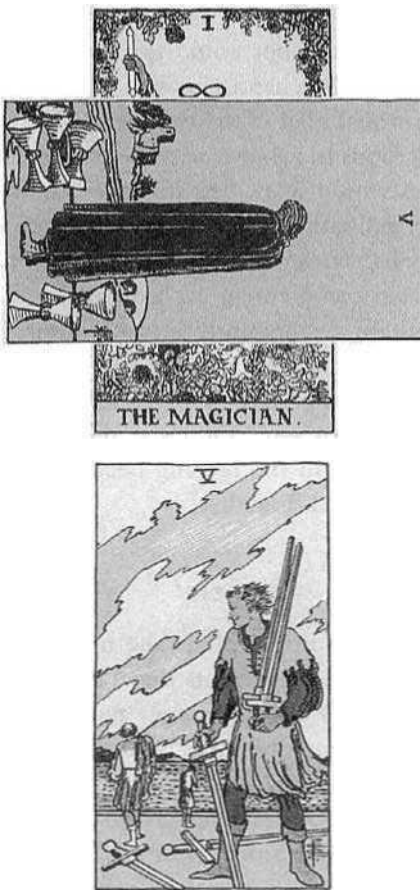
Okumalar açısından, çapraz sembolizm, bir kişinin maddesinin veya içsel varlığının, o kişinin dünyadaki davranış biçimiyle nasıl karışabileceğini gösterebilir. Burada çapraz zamanın sembolizmini akla getiren orijinal örneği tekrarlamakta fayda var. Okuma, hayatının yönünden emin olmayan bir adam için yapıldı. Uzun bir aşk ilişkisi sona eriyordu, profesyonel bir şarkıcı olarak seçtiği kariyer gerçekleşmemişti. Okuma, Başrahibenin Başrahibe tarafından çaprazlanmasıyla başladı. Şimdi bazen Papess ve Papa olarak adlandırılan bu kartlar, ilk bakışta çelişkili değerleri temsil ediyor. Yüksek Rahibe içgüdü, gizem, durgunluk anlamına gelirken, Hierophant, insanların hayatlarını yönlendirebilecekleri bir doktrinin vaizi olarak ortodoksluk, planlı davranış, netlik anlamına gelir. Öyleyse, ikisinin hayata karşı çelişkili yaklaşımları simgelediği ortaya çıktı. Ancak onlara dini tasvirleriyle ne kadar çok baktıysam, karşıtlardan ziyade bağlaçları o kadar çok düşündüm. İkisi, yaşamla başa çıkmanın neredeyse bir yolunu reçete ediyor gibiydi. Yüksek Rahibe, bu adamın kendi içinde hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmayabilecek, ancak yaşam özünü verebilecek içgüdü ve anlayış nitelikleri taşıdığını belirtti. Hierophant ise günlük yaşamında daha rasyonel bir eylem planına ihtiyacı olduğunu gösterdi; istediğini elde etmek için örgütlenmesi ve kesin kararlar alması gerekiyordu. Ancak bu planlar ve uygulama adımları, sosyal olarak kabul edilebilir uygun hedef ve davranış fikirleri yerine kendi

içgüdüleri ve içsel farkındalığı tarafından desteklenirse en iyi sonucu verir. Tam bu niteliklerin birbirini nasıl tamamlayabileceğini açıklamaya çalışırken, adam onları nasıl sürekli karşıt olarak gördüğünü, nasıl ileri geri sallandığını, önce arzularına ya da sadece pasifliğe teslim olduğunu ve sonra hareket ettiğini söylemek için araya girdi. şarkı söylemeyi sürdürmek yerine sorumlu bir orta sınıf işi bulmak gibi çok yönlü ortodoks eylemin diğer yolu. Okumadaki işimin bir kısmı ona bu niteliklerin nasıl birlikte çalışabileceğini göstermek oldu.

'TEMEL'

^ küçük çarpıdan sonra okuyucu bir sonraki kartı doğrudan Merkez'in altına yerleştirir. Bu konum, okumanın 'Temel'ini temsil eder - her zaman olmasa da genellikle geçmişte, mevcut durumun yaratılmasına yardımcı olan bir durum veya olay. Geçmişimizin bizi şekillendirme şekli nedeniyle bu kart bazen diğerlerini açıklayabilir ve birbirine bağlayabilir. Bir kadının kocasıyla ilgili zorlukları hakkında dikkate değer bir okumada, Basis pozisyonundaki İmparator, babasıyla olan ilişkisinin hala bilinçsiz cinselliğine hakim olduğunu ve mevcut sorunlarını çözmesini engellediğini belirtti.

Temel genellikle bu kadar geniş bir tema göstermez, ancak özellikle ilk iki karttan birinin numarası veya rengiyle bir bağlantı varsa, genellikle önceki bir durumu gösterir. Şu üç kartı düşünün: Sihirbaz, Altında Kılıç Beşi ile Kupa Beşi'ni geçti (bkz. Şekil 82). Büyücü, kişinin varlığı olarak güçlü, son derece yaratıcı ve dinamik bir kişilik gösterir. Ancak Kupa Beşi, kişinin şu anda bazı kayıplarla meşgul olduğunu ve böylece güçlü kişiliğin bastırıldığını gösterir. Resimler açısından, Sihirbaz

Şekil 82

göz kamaştırıcı beyaz ve kırmızı cübbesini siyah bir pelerinle örtmüştür. Ancak Kılıçların Beşi, kaybın acı verici ve aşağılayıcı bir yenilgi olarak başladığını gösteriyor. Sihirbazın ateşini söndüren işte bu yenilgidir. Ancak Kılıçlardan Kupalara geçiş, şimdiden bir yenileme sürecinin başladığını gösteriyor. Kişi durumu utançtan çok pişmanlık olarak görmeye başlayabilir. Bu hareketi mümkün kılan şey, kişinin hayatında halen gizli olan ancak hala aktif olan Sihirbaz nitelikleridir.

'YAKIN GEÇMİŞ'

Bir sonraki kart, küçük çarpının solunda yer alır ve 'Yakın Geçmiş'

başlığını taşır. Terim aslında yanlış bir isimdir, çünkü bu pozisyon ile Temel arasındaki fark, zaman ölçeğinde değil, kişi üzerindeki etkisinde yatmaktadır. Yakın Geçmiş, konuyu etkileyen, ancak geçmiş veya önemini yitirmekte olan olay veya durumları ifade eder. Genellikle son olaylara atıfta bulunur; Ancak bazen çok eskilere uzanan veya çok önemli bir şey gösterebilir. Yukarıdaki örnekte, babası onu bu kadar güçlü bir şekilde etkileyen kadın, eğer İmparator Basis yerine Yakın Geçmişte ortaya çıkmış olsaydı, hayatındaki bloğun geri çekildiğini ve onu çok fazla etkilemeyeceğini gösterirdi. kader.

'OLASI SONUÇ'

Bir sonraki kart doğrudan küçük çarpının üzerine gider. Bazı insanlar bu pozisyonu 'Olası En İyi Sonuç' olarak adlandırır. Ancak, biraz pratik, bu iyimser başlığın darlığını gösterecektir. Diyelim ki, Dokuz Kılıç burada ortaya çıkarsa, bunun 'en iyi' sonuç olduğu söylenemez. Bu nedenle, diğerleri gibi ben de bu pozisyonu basitçe 'Olası Sonuç' olarak adlandırıyorum. Şimdi, bulma kartına 'Sonuç' adını verdiğimiz için insanlar iki terimi kafa karıştırıcı bulabilirler. 'Mümkün' ile, her şeyden önce, okumada gösterilen etkilerden kaynaklanabilecek daha genel bir eğilimi kastediyoruz. Şu anda, belirsizliğini koruyor ve gerçekte asla ortaya çıkmayabilir. Bu, kişinin bu yönde ilerlediği anlamına gelir.

Bazen Olası Sonuç ve Sonuç arasındaki ilişki neden ve sonuç içerir. Olası, Sonuç'tan kaynaklanabilir. Basit bir örnek olarak, Sonucun Tılsımların Sekizini ve Olası Sonucun Üçünü gösterdiğini varsayalım. Sekiz, kişinin zorlu bir çalışma ve öğrenme döneminden geçeceğini gösterir. Üç, bu çabanın büyük bir skff ve başarının istenen sonucunu üretmesinin muhtemel olduğunu gösterir.

Bazen Olası Sonuç, Sonuçtan daha belirsiz bir sonucu gösterir. İşte birkaç yıl önce iş başvurusunda bulunan bir kadın için yapılan bir okumadan bir örnek ve

alma şansını öğrenmek istiyordu. Sonuç kartı gecikmeleri ve belirsizliği gösterdi, ancak Olası Sonuç başarılı oldu. Kadın öğrenmek için gittiğinde, işe alım temsilcisi ona başka birini işe aldıklarını, ancak onu alternatif bir hst'ye koyduklarını söyledi. Birkaç gün sonra, başka birinin onu değiştirdiğini ve kadını işe almak istediğini söylemek için aradı. Mümkün olan kırmızıya dönmüştü.

Özellikle ikisi birbiriyle çelişiyorsa (yukarıdaki örneklerde olduğu gibi tamamlayıcı yerine) veya aynı renk veya sayı gibi doğrudan bir ilişki gösteriyorlarsa, Olası Sonuç ve Sonucu karşılaştırmanın başka bir yolu daha vardır. Bu durumlarda Olası Sonucu olmuş olabilecek ama olmayacak bir şey olarak okurum. O zaman görev, sonucun bunun yerine neden olması gerektiğini diğer kartlara bakmaktır.

Yıldızın, kişinin Olası Sonucunda yer aldığını ve kişinin çok özgür, umut dolu, hayata açık hissederek ortaya çıkabileceğinin göstergesi olduğunu varsayalım. O zaman, Şeytan'ın, baskıcı bir duruma esareti gösteren gerçek Sonuç olarak ortaya çıktığını varsayalım. Ne yanlış gitti? Diyelim ki, Ters Kılıç Dokuzu Basis konumunda yatıyorsa, bu bize bir ipucu verir, çünkü kişinin içinde geçmişteki zayıflıklardan ve korkulardan kaynaklanan bir utanç ve aşağılanma duygusu taşıdığını ve Dokuzlar'da simgelenen 'hapis', kişinin Yıldız'ın potansiyelini fark etmesini engeller.

Bu örnekler, bir Tarot okumasının gerçek anlamının belirli kartlardan değil, birlikte oluşturdukları konfigürasyonlardan geldiğini görmemize yardımcı olacaktır.

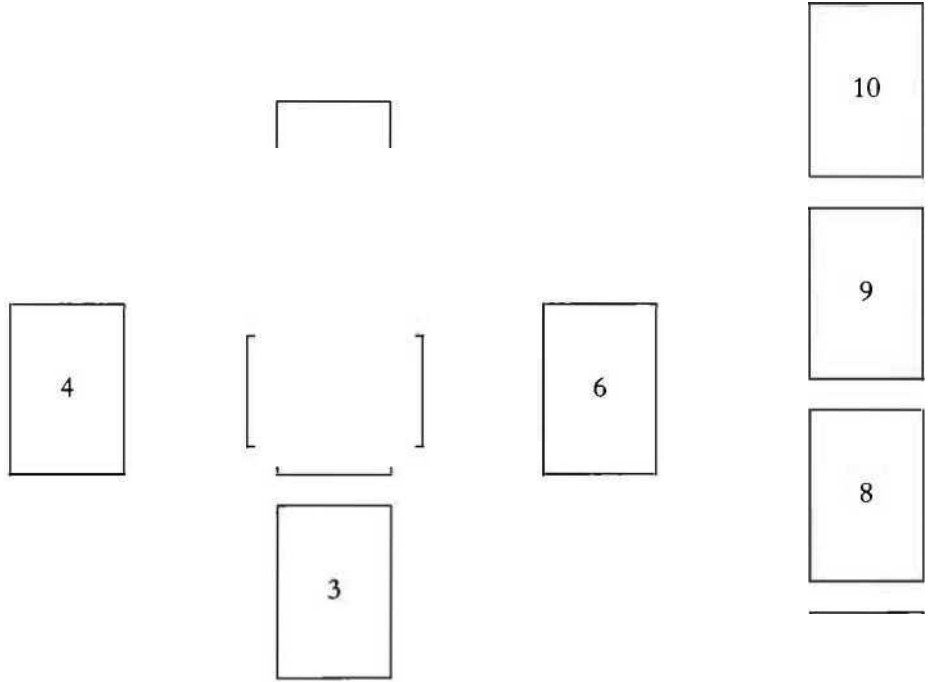
'YAKIN GELECEK'

Haçın son kolu, merkezi desenin sağına gelir. Yakın Geçmiş'in karşısında yer alan 'Yakın Gelecek' başlığını taşımaktadır. Kişinin yakında yüzleşmek zorunda kalacağı bazı durumları gösterir. Sonuç ile aynı bütünlüğü taşımaz; daha ziyade başka bir etki, bu durumda olayların etkisi oluşturur. Bir durum belirli bir şekilde başlayıp çok farklı bir şekilde sona eriyorsa, bunun nedeni Yakın Gelecekte yönü değiştirmek için yeni bir durum veya kişi getirerek olabilir. Öte yandan, Sonuç karakter olarak Yakın Gelecek'ten çok farklıysa, tffis, corang durumunun kalıcı bir etkisinin olmayacağını gösterebilir. Örneğin, Asa Beşlisi Yakın Gelecekte ve Kupa Üçlüsü Sonuç'ta ise, kişinin arkadaşlarıyla bir çatışma döneminden geçeceğine işaret edebilir, ancak bu çatışmanın uzun sürmeyeceğini, daha yakın ilişkilere ve işbirliğine yol açacağını söyledi. Çoğu zaman bu tür

bilgiler, bir kişinin zor bir dönemden geçmesine büyük ölçüde yardımcı olabilir ve ona bunun sürmeyeceğinin güvencesini verir. Ve eğer bunun tersi ortaya çıkarsa (yani, mutlu bir durum kötü bir duruma yol açarsa), okuyucu kişinin bu bilgiyi kullanabileceğini umabilir. Kötü haber vermek her zaman iyi olmaktan daha az hoştur.

Okuyucu, Haçı yerleştirdikten sonra, Haç'ın sağındaki son dört carffi'yi üst üste getirir. Son model Eke şuna benziyor:

1. merkez
2. Geçit
3. temel
4. Yakın geçmiş
5. Olası Sonuç
6. Yakın gelecek
7. öz
8. Çevre
9. Umutlar ve Korkular
10. Sonuç

Şekil 83 Kelt Haçı Deseni

'KENDİM'

Asanın altındaki kart 'Benlik' şeklindedir ve kişinin tamamına değil, kişinin bir şekilde duruma katkıda bulunduğu kişiye atıfta bulunur. Konu hangi tutumları gösteriyor? Diğer kartlarda açıklanan durumu etkileyecek kadar ne yapıyor? İki Kupa ile başlayan okumada, Öz pozisyonunun Kılıçların İkisini gösterdiğini varsayalım. TH'ler, deneğin ilk kartın belirttiği yeni ilişkiye açılmayı zor bulduğunu gösterir. Konunun gergin, hatta düşmanca davranışı genel durumu büyük ölçüde etkiler. Sonuç, ko^iktin sonucunu gösterecektir.

'ÇEVRE'

Konu okumayı nasıl etkiliyorsa, etrafındaki insanlar ve genel durumlar da öyle. Sekizinci karta 'Çevre' veya 'Diğerlerinin' etkisi diyoruz. Bu pozisyonda bir mahkeme kartı görünürse, genellikle konuyu etkileyen bir kişi anlamına gelir. Bunun dışında kart, önemli bir kişinin veya daha genel bir durumun etkisini gösterebilir. Çoğu zaman, çevrenin, konunun gittiği yöne yardım edip etmediğini veya engellediğini gösterecektir. Örneğin, iş hakkında yapılan bir okumada, Çevrede ters çevrilen Beşli Değnek, düşmanlık, hile ve arkadan bıçaklama rekabeti atmosferinin işi tatsız hale getirdiğini düşündürür.

Bazen Çevre, diğer insanlardan ziyade quenti belirtir. Öznenin çevresine nasıl tepki verdiğini gösterir. Bir süre önce yapılan bir okumada, Çevredeki Dört Kılıç, kişinin etrafındaki insanlarla çatışmalardan geri çekilme alışkanlığını gösterdi.

'UMUTLAR VE KORKULAR'

Çevrenin üstünde, Ben'e benzer, ancak daha keskin bir odaklanmaya sahip bir konum gelir. Kişinin geleceğe yönelik tutumlarının olayların işleyişini nasıl etkilediğini gösterdiği için bu pozisyona 'Umutlar ve Korkular' diyoruz. Bu kart, özellikle Sonuç Muhtemel Sonuç'tan çok farklıysa ve muhtemelen görünen şeyin hiç de olmayacağına işaret ediyorsa, okumaya neredeyse hakimdir. Bu kartın gösterdiği etki, kişinin lehine veya aleyhine çalışabilir. Okumanın bir aşk ilişkisiyle ilgili olduğunu ve kartların çoğunun, Olası Sonuç olarak İki Kupa ile başarılı olma eğiliminde

olduğunu varsayalım. Yine de Sonuç, Aşıkla'ın tersine döndüğünü gösteriyor, bu da ilişkinin kötü gittiğinin açık bir işareti. Umutla ve Korkula kartı Üç Kılıç olsaydı, kişinin kalp kırıklığı korkusunun gerekli duygusal bağıllığı engellediğini gösterirdi. Diğer zamanlarda,

Bazen bu pozisyon ve Basis veya Ben'inki çok yakın bir şekilde çalışır ve Basis, öznenin geleceğe yönelik tutumlarının kökenlerini açıklar. Örneğın, Ters Kupa İkili, Umutla ve Korkula olarak ortaya çıkarsa ve Asaların Sekizi, Temel olarak, bir kıskançlık geçmişinin, aşk ilişkisinin devamına karşı çok olumsuz bir tutuma yol açtığını gösterir.

Bu son örnekte, İki Kupanın tersine çevrilmesinin bir korku olabileceğine, ama aynı zamanda bir umut da olabileceğine dikkat edin. Daha alışlagelmiş Umutla veya Korkula yerine Umutla ve Korkula konumunu tercih ederiz. Terminoloji, ikisinin sıklıkla bir arada olduğu gerçeğini yansıtıyor (başlangıçta terapist öğrencim tarafından bana işaret edilen bir şey). İş hayatında, insanlar genellikle aynı anda hem başarıyı umar hem de başarıdan korkarken, ilişkilerde birçok insan aradıkları aşktan korkar veya yarı bilinçli olarak reddedilmeyi umar. Umutla ve Korkula ikiliğı, en güçlü şekilde değışimle veya sınırlı durumlardan açık durumlara geçişle ilgili kartlarda ortaya çıkar.

Ölüm, Kupa Sekizlisi, Ters Asa İkili ve Asa Dörtlü'nün tümü bu özgürlük ve değışim temalarıyla ilgilenir. Bazıları tersine çevrilmiş Şeytan, tersine çevrilmiş Kılıçların Sekizi ve Yıldız'dır. Çok sık olarak, özne ve okuyucu birlikte Umutla ve Korkula konumunda öznenin bu görüntülerden birine karşı tutumunu incelerse, bir kararsızlık ortaya çıkacaktır. Hapis, özgürlükten daha güvenlidir. Hoş olmayan bileşen - aşk (ya da başarı) korkusu ya da reddedilme (ya da başarısızlık) umudu - çoğu zaman bilinçli arzulardan gizli kaldığı için, bu kararsızlığın keşfi, öznenin gerçekten istediğini yaratmaya çalışmasına yardımcı olabilir. .

Bu ikiliğı birbiri ardına okumalarda görmek, okuyucuya koşullanma hakkında bazı temel gerçekleri öğretir. Bilinçaltı (egonun alt katmanı diyebileceğimiz bastırılmış malzeme - yine, sayfa 298'deki dipnota bakınız) temelde tutucu, hatta gericidir. İster arzu edilir ister tiksindirici olsun, herhangi bir değışikliğe direnmekle kalmaz, aynı zamanda tüm durumlarla geçmişteki farklı durumlarla aynı şekilde ilgilenmeyi tercih eder. Birçok insan için her yeni arkadaş veya sevgili, Anne ve Baba'nın hikayesini tekrarlama sahnesi haline gelir. Her yeni sorunla veya görevle, çocukken sorunlarla başa çıkmayı öğrendiğimiz şekilde yüzleşiriz. Onlarla başarılı bir şekilde ilgilensek de; bu, izlenecek sabit bir kalıba sahip olmanın

güvenliğinden daha az önemlidir. Bilinçaltı önce güvenliğe, sonra diğer hususlara bakar,

Şimdi, geçmiş kalıpları tekrarlayanın bu gizli mekanizması, yerleşik hayatta kalma değerine sahiptir. Yeni problemler ortaya çıktığında onları halledebiliriz çünkü bilinçaltı bunları otomatik olarak önceki problemlerle karşılaştırır ve ardından hazır yanıtı tıklar. Bir kişi bilinçli bir kendini yaratma programına başlamak isterse (örneğin, Binbaşı Arcana ana hatlarıyla), bu sistem oldukça iyi çalışır ve muhtemelen kurcalanmamalıdır. Bununla birlikte, bir kişi birbiri ardına kıskançlık ve acıya dönüşen bir aşk ilişkisini ya da bir işin ardına başarısızlığa uğradığını fark ederse, o zaman bilinçaltının geçmişi tekrarlamak için yeni durumlar düzenlemekte ısrar etme şeklini incelemesi iyi olabilir. En azından böyle bir incelemeye başlamanın bir yolu, geçmiş deneyimlere ve gerçekten umduğumuz ve korktuğumuz şeylere vurgu yapan Tarot okumaları olabilir.

'SONUÇ'

Son olarak, Sonuç. Bu kart diğerlerini bir araya getiriyor. Dahası, onları dengeler ve hangi etkilerin en güçlü olduğunu ve sonucu üretmek için birlikte nasıl çalıştıklarını gösterir. Bazen Sonuç bir olay olacaktır. O zaman önemli soru, sadece ne olduğu değil, nasıl ortaya çıktığı olur. Denek bunu hoş olmayan bir olay olarak görürse, konuya bakabilir.

Durumu değiştirme umuduyla, hangi etkilerin bu yönde ilerlediğini görmek için diğer kartlar. Sonuç arzu edilir görünüyorsa, o zaman bir araştırma çalışması, zaten güçlü olan ve bu sonuca yönelen etkilerin artmasına yardımcı olabilir.

Celtic Cross, herhangi bir forma gibi, sabit sayıda karttan oluşur. Okuyucu ve denek karışımı kararsız bulursa, ya sabit bir desen olmadan bira kart daha çevirebilir ya da daha fazla okuma yapabilirler. Fazladan kartları açarken genellikle en fazla beşe bağlı kalırım (Bazen kişiden bir sayı seçmesini isterim), ancak bazen ilk okuma destenin çoğunu çevirmek için temel teşkil etmiştir. Genellikle, yeni başlayan okuyucular kartları rastgele yorumlamayı daha zor bulur ve bu nedenle bunları kullanmaktan kaçınır.

Bazen ilk okumada belirli bir kart hakkında bilgi almak için daha fazla okuma yapabiliriz. Yakın Gelecek pozisyonunda atıfta bulunulan bir kişi hakkında bir sorumuz olabilir. Bu durumda bazı okuyucular söz konusu kartı yeni okuma için Gösterge olarak kullanırlar. Kken^ İşaretleyicinin kişinin kendisine konsantre olmasına yardımcı olması gibi, yeni kart da kişinin belirli bir soruya odaklanmasına yardımcı olur.

BİR ÖRNEK OKUMA

Kelt Haçı'ndan ayrılmadan önce, bu kitabı yazmadan bira ay önce yaptığım bir okuma örneğini sunmak istiyorum. (znenin dahil edilmesine onay verdiğini belirtmeliyim.)

Okuma, baro sınavını yeni geçen, yakın zamanda yeni bir aşk ilişkisine başlayan ve genel olarak hayatından mutlu ve heyecanlı görünen bir kadın için yapıldı. Yine de kartları çevirdiğimde hemen bir üzüntü hissettim. Bilinçli izlenimlerimden çok kartlara güvenerek kadına son zamanlarda zgn olup olmadığını sordum. Srprizime göre hemen evet dedi.

Kartlar foflows olarak ıktı. Gösterge için kadın, Tılsımların Kraliçesini seti. İlk iki carffi, Kupa şövalyesi'nin çaprazladığı  Değnek'ti. Temel lmd, Yakın Geçmiş Kılıçların Dokuzu, Muhtemel Sonuç Beşiydi.

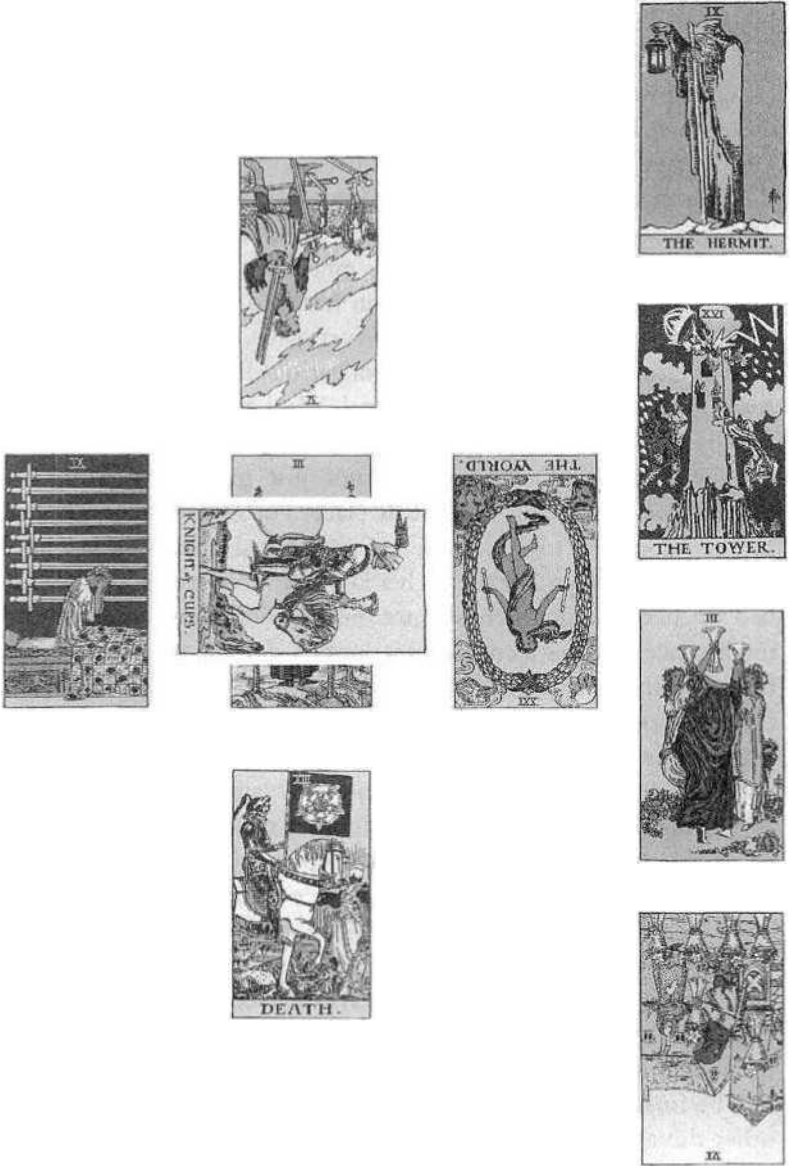
Yemin et ve tersine döndü ve Yakın Gelecek Dünya tersine döndü. Benlik Kupaların Altısı tersine çevrilmişti, evre Kupaların yd, Umutlar ve Korkular Kule, Münzevi Sonucuydu. (Bkz. şekil 84).

Kadına genel bir yorum yaparak başladım. Birçok eski kalıbın ölmekte olduğu bir geçiş döneminden geçiyordu. Bunun etkisi hem korkutucu hem de canlandırıcıydı. Hüzün, ne kaybettiğini fark etmekten ve ayrıca büyümüş ve çocuğuyla bağlarını koparmış olmasından geliyordu. Durum çok hızlı bir şekilde çözülmeyecekti - özellikle de durgunluk gösteren Yakın Geleceğin onu çok olumsuz bir tavırla korkutmasına izin verirse, kötü bir şekilde gelişme şansı bile vardı. Bununla birlikte, etrafındaki insanlar, sonunda kendi başına halletmesi gerekse bile, ona çok destek verdi.

ttas, elbette, çok geneldi. Daha sonra kartları tek tek inceledik. Kapak kartı, Değnek Üçlü, ilk olarak, sadece hukuk fakültesinden mezun olmakla kalmayıp, hatta ilk etapta olmak üzere tüm anlık başarılarını içeriyordu. Biz onun ne yaptığını tartışırken bana hukuk fakültesine gitmeden önce hayatını ve yeteneklerini asla çok ciddiye almadığını anlattı. Şimdi, yalnızca kendi gücünü ve zekasını değil, aynı zamanda baro sınavını ilk denemede geçme başarısının, ona daha fazla iş araması için sağlam bir temel verdiği bir noktaya ulaşmıştı. Bu gerçekleri tartışmadan önce bile, bunların anlamı, teknelerini yeni karaları keşfetmeye gönderirken c^E'de duran adamın görüntüsünden geliyordu.

Ama Asa Üçlü'nün başka bir anlamı daha var, bu okumaya çok uygun. Bir kişi anılarını gözden geçirdiği için düşünceli bir tutum anlamına gelir. Aslında, bu onun hayatına bakış, başarma duygusundan çıktı. Yaptığı şeyler, eski hayatının nasıl sona erdiğinin farkına varmasını sağladı. Aynı zamanda, bilinmeyen sulara açılan tekneler, onun bir sonraki adımda ne yapacağını, hatta gelecekte yaşamının nasıl bir şekil alacağını bilememe durumunu yansıtıyordu.

Başarı ve keşif imajı, kadının kariyerinin yanı sıra hayatındaki diğer şeylere de atıfta bulunuyordu. Yakın zamanda psikoterapiye başlamıştı; ayrıca 'biçme çemberi' adlı bir destek grubuna katılmıştı. Bu etkinliklerin her ikisi de yenilik ve bilinmezlik duygusunu artırdı, çünkü ona güven ve güven verdi.

Şekil 84Örnek bir Kelt Haçı Reaing

kendilerine olan inançları, geçmiş kalıplara tutunmayı da çok daha zorlaştırdı.

Şimdi, Kupa Şövalyesi Üç Değnek'in üzerinde uzanıyor ve burada ikinci kart birincinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kupa Şövalyesi için, içe bakmakla, kendisiyle bir ilişki anlamına gelir. İki kart birlikte, hayatının merkezinde kadının o anda geçmişi düşündüğünü, hayatının ne olduğunu ve geleceğe baktığını söyledi. Ancak Kupa Şövalyesi, dövüşler arasında aksiyona en az bağlı olandır. Pratik adımlara gelince kendini çok tereddütlü buldu.

Küçük haçın altında ilk büyük kart olan Ölüm geldi. Ölüm, geçmişin öldüğünü görme deneyimini vurguladı. kadın hayatı boyunca belirli kalıpları sürdürmüştü: dünyayla, diğer insanlarla, kendisiyle başa çıkmanın belirli yolları. Şimdi, onun başarıları nedeniyle bu eski yöntemler artık uygulanmıyor. Neredeyse hiçbir uyarıda bulunmadan, gelecekle nasıl yüzleşeceğine dair pek bir fikri olmadan, kendini güvenli kalıplardan kopuk buldu. Seff ve Outcome kartlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu kalıplar hakkında daha fazla bilgi netleşti, ancak burada eskinin, aldığı şeklin ne olursa olsun öldüğünü görmek önemliydi.

Kupa Knight'in Ölümüne olan benzerliğine dikkat edin. Koz Temel'de - geçmişte- ve şimdiki zamanda ^nor kartında olduğundan, Şövalye'yi Ölüm arketipinden pratik bir gelişme olarak adlandırabiliriz. Yani, altında eski yaşamının kaybını yaşıyor, ancak yüzeyde bir sonraki adımda ne yapacağı konusunda hem duygusal hem de pratik olarak bir güven eksikliği buluyor.

Yakın Geçmiş doğrudan Temel'den geldi. İki pozisyonun aynı zaman diliminde en fazla nasıl var olabileceğini gösterir. Başka bir deyişle, Temel önce gelip sonra Yakın Geçmiş'e yol açmadı, ancak küçük haç gibi Yakın Geçmiş de Temel'in gösterdiği genel kalıptan çıktı. Şimdi, Kılıç Dokuzu üzüntüyü, kederi gösterir. Bazen yası sembolize edebilir. Bu durumda 'yas'ı bir metafor olarak düşünebiliriz. Onun için üzüldüğü kişi kendisidir, çünkü Basis'te bir şeyin 'öldüğünü' gördük. Bir şeyin zararlı olmadığını, sadece anlamını yitirdiğini. Bununla birlikte, yaşamının ötesine geçmiş olması, dünyayla başa çıkmanın güvenli ve rahat yollarını kaçırmasına engel olmadı. Kart, hayattan korktuğu için eski benliğine baktığını da göstermiyor. Buradaki hüznün daha gerçek ve aslında,

İlk dört kart onun içsel yaşamını vurguladı; sonraki ikisi, Tarot'un eğilimleri ve olayları belirtme ve özellikle bir uyarı verme yeteneğini gösterdi. Önce Olası Sonuç. Ters Kılıç Beşi yenilgiyi, utanç ve aşağılanmayı gösterir. Buradaki varlığı, kadının tüm çabalarına rağmen

çabalarının boşa çıkabileceğini gösteriyordu. Şimdi, bazen Sonuç kartı, Olası Sonuç ile açıkça çelişecek ve bir nedenden dolayı olasılığın gerçeğe dönüşmeyeceğini gösterecektir. Burada ilişki daha incedir. Münzevi, kazandıklarını kaybetmeyeceğinin iyi bir göstergesidir, ancak hiçbir şeyi garanti etmez. İyi bir yöne gittiğini, ancak henüz gelmediğini, en azından pratik anlamda olmadığını gösteriyor. Bu nedenle Kılıçların Beşi bir olasılık olarak kaldı,

Tersine çevrilmiş dünya, hareketsizliği, başarı eksikliğini, şeyleri bir araya getirme yetersizliğini temsil eder. Yakın Gelecek olarak, kariyerinde ve başka şekillerde fazla ilerleme olmaksızın, hayatının bir süre daha kararsız kalacağını gösteriyordu. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar gösterilen yeni benliğinin yenilgisinin, bu benlik pratik sonuçlar elde edemediğinde gelebileceğini görüyoruz. Tarot'un onu bu durgun dönem hakkında uyarmış olması, bunun Sonucun değil, sadece Yakın Gelecek olduğunu bilmesi gibi, onu atlatmasına yardımcı olabilir.

^Terre Haç Asa gelir. Dört karttan ilki, tersine çevrilmiş Kupa Altılısı, Benlik konumunda yatıyordu. Ve burada neyin öldüğüne dair daha net bir işaret bulduk. Kart, sağ tarafı yukarı baktığında, bahçede daha büyük bir figürle ona hediye veren bir çocuğu gösterir. Koruma, güvenlik, ebeveynleri tüm ihtiyaçlarını karşılayan çocuk anlamına gelir. Ancak burada kartın ters çevrildiğini görüyoruz. Diğer kartlarla birlikte, özellikle Ölüm ve Münzevi, resim, onun bu kapalı, korumalı yaşam tarzını devirdiğini ima ediyordu. Bu kartı tartışırken, aslında kadının hayatının çoğunu anne babasıyla birlikte ona kendi çocuklarıymış gibi davranarak geçirdiği ortaya çıktı.

'küçük kız'. Ona verdiği güvenlik nedeniyle bunu yapmalarına izin vermişti. Şimdi bile, bana açıkladığı gibi, ebeveynleri, özellikle de babası, onun büyüdüğünü ve kendi kararlarını vermesi, şansını denemesi gerektiğini kabul edemiyordu. Ve tabii ki kendisi de değişikliği kabullenmekte zorlanmıştı. Hukuk fakültesine gitmek ilk adımdı. Ondan önce kendini hiçbir zaman önemli bir şey yapacak kadar ciddiye almamıştı. Aynı zamanda okul başka bir 'bahçe' olarak kaldı - herhangi bir seçim yapmak zorunda olmadığı, sadece kendisi için belirlenen katı modeli takip ettiği bir durum. Sınava girme zamanı geldiğinde korkmuş ve aslında geçmesine yardım etmek için terapistle gitmişti. Terapi bunu yapmıştı, ama başka şeyler de yaptı. Artık başkalarının kendi kararlarını vermesine izin verebilecek bir çocuk olmadığını anlamasını sağladı. Hüzün bu kayıptan geldi.

Bir sonraki kart, bazı açılardan en önemli ve aynı zamanda tüm okumada en basitiydi. Çevredeki Üç Kupa, arkadaşlardan büyük destek gösterdi. Özellikle 'şifa çemberini' ve terapisti temsil ediyordu. Önemi, özellikle bir durgunluk döneminden yenilgi olasılığı ile önemli olan bu insanlardan ne kadar eleştirel olmayan destek alabileceğini göstermesi gerçeğinde yatıyordu. Kupa Üçlü, hiçbir şekilde hayırseverlik veya özveri anlamında destek göstermiyor. Üç kadın birlikte dans eder. Etrafındaki insanlar, sadece onunla birlikte olmaktan, deneyimlerini paylaşmaktan ve onları desteklemesine izin vermekten ona güç veriyor. Üç ve Altı arasındaki karşıtlığa da dikkat edin. Burada kadınların hepsi eşittir; kartta barınma veya kodlanma hissi yoktur.

Kupa Üçlü, Merkez olarak Değnek Üçlü ile 'yatay' bir bağlantı (aynı sayıda iki kart) taşır. Bu görüntüdeki topraklama etkilerinin bir kısmı - tepenin üzerine sıkıca dikilmiş figür - çevrede verilen destekten kaynaklanmaktadır. Hayatına dönüp baktığında ve yeni alanlar keşfetmek aslında yalnız faaliyetler olarak kalsa da, etrafındaki insanlardan cesaret alabiliyordu.

Umutlar ve Korkular konumunda, Tarot'taki en korkunç görüntülerden biri olan Kule yatıyordu. Yıkımı, çarpıntıyı, acı verici deneyimi ifade eder. Açıkça, kadının başardığı her şeyin bir şekilde dağılacağına dair korkularını temsil ediyor. Bu korku, kendisini kolaylıkla kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline getirebilir ve Kılıçların Beşi'nin tersine dönmesine neden olabilir, özellikle de onu rahatlatmak ve cesaretlendirmek için hemen bir başarı sağlanamazsa.

Abartılı korku, Six of Cups'a ve onun devrilmesine kadar gider. Korunaklı bir çocuksu tavırdan vazgeçmiş olabilir, hayata heyecanlı bir beklentiyle bakmış olabilir ama yine de bir parçası 'Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi yalnızım. Artık korunmuyorum. Kendi kararlarımı vermeliyim.' Ve oradan 'Bunu yapamam. Yeterince güçlü değilim, hepsi dağılacak.'

Muhalefet veya gecikme ortaya çıktığında, korku devralacak ve beklenen çöküş gibi görünecekti. Ve yarı bilinçli düşünce daha sonra 'Görüyor musun? Yapamayacağımı biliyordum. Neden kendimi kestim ki' Okumada Kule'nin aynı zamanda bilinçaltı bir umudu temsil etme olasılığını tartıştık. Hem çok aptal hem de muhafazakar bir organ olan* bilinçaltı, genellikle güvenli veya emniyetli olarak kabul ettiği bir durumun kaybını kabul etmeyi reddedecektir. Benliğin, bilinçli olarak bile olsa, asla ebeveyn korumasına geri dönemeyeceğini bilmesi önemli değildir. Bilinçaltı gerçeği kabul etmez. Mevcut planların yenilgisinin güvenliğe dönüşü getireceğine kendini kolaylıkla ikna edebilir.

Bu tür gizli tutumların farkına varmak, onları aşmak için uzun bir yol kat eder, çünkü bilinçaltı büyük ölçüde gizlemeye bağlıdır. Bunu, gizli bir kaygı içinde olduğumuz zamanları düşünerek görebiliriz, ancak bunu yüksek sesle söylediğimizde, fikrin katıksız aptallığının onu zihnimizden uzaklaştırdığını görebiliriz. Bir Tarot okuması, gizli olanı belirleyerek bu şekilde hareket edebilir.

*Gerçek bilgi olarak 'bilinçaltı'nı, nitelikleri cesaret içeren 'bilinçaltı' ile karıştırmayın. Bu iki terimin eşanlamlı olarak kullanılması büyük bir kafa karışıklığına yol açmıştır. Burada "bilinçaltı" terimini, yaşamın dış gerçekleriyle özdeşleştirdiği bilinçli zihin tarafından bastırılan maddi -arzular, huzursuzluklar, korkular, umutlar- için kullanıyorum. 'Bilinçsizlik' Ufe'nin temel enerjisi, yani kişisel egonun ötesindeki varlık alanı anlamına gelir. Bilinçaltı, gizli özelliklerine rağmen, gerçekten egonun bir uzantısıdır. Bir anlamda, egonun mutlak egemenliğini, gerçeklikten ödün vermediği o alanı somutlaştırır. Sonuçlarla ilgilenmediği için, bilinçaltı hoş olmayan bir konuşmadan kaçınmak için sizi bir kamyonun önüne kadar yürütür. Öte yandan bilinçdışı, bizi bireysel benliklerimizin ötesindeki büyük yaşam dalgasına katılarak dengeler ve destekler. Binbaşı Arkana'daki Yaşlı Adam bize bu bağlantının güçlü bir görüntüsünü veriyor.

maddi ve olası sonuçlarını gösteren - bu durumda, Kılıçların Beşi.

Sonuç konumunda Herrnt yatıyordu. Bu kartla ilgili dikkat edilmesi gereken ilk şey, başarı veya başarısızlık göstermemesidir. Asa Üçlü ve Kılıç Beşli'nin aksine, olası pratik gelişmeleri göstermez. Bunun yerine, kadının kendi içindeki niteliklere işaret eder ve bu da onun yeni durumuyla nasıl yüzleştirdiğini gösterecektir.

Hermit'in en belirgin anlamı, adından ve temel görüntüsünden kaynaklanmaktadır. Hayatla tek başına yüzleştğini gösterir. Şimdi bu, çevresinden gelen desteği kaybettiği veya reddettiği anlamına gelmez. Eğer bir şey varsa, bu desteğe mümkün olduğunca fazla ihtiyaç olduğunu gösterir. Çünkü Herrnt, diğerlerinin ona yardım edebileceği kadar, kararları kendisinin vermesi gerektiği gerçeğini ifade eder. Üç Değnek'teki figür gibi Herrnt, Hs dağında tek başına durur.

Ancak Münzevi'nin yalnızlığı, kendi iyiliği için mevcut değildir. Binbaşı Arcana'da, anlamı düşünmek için dış dünyadan ve olaylardan bilinci geri çekme eylemini sembolize eder. Ve elbette anlam fikri bu özel okumaya oldukça iyi uyuyor. Sonuç olarak Herrnt'e sahip olmak, korkuların, gecikmelerin ve olası yenilgilerin aslında o kadar da önemli olmadığı anlamına gelir - kadın bir kez durumunu kabul ettiğinde. Gerçekten de, Münzevi doğrudan psikoterapiyi sembolize eder.

Herrnt aynı zamanda onun hayatla barışmasının başarısını da ima ediyor. Çünkü en arketip görünümünde bilgeliği, ruha ilişkin gerçek bilgiyi, uzaklaştırma ve içebakış yoluyla edindiği anlamına gelir. Münzevi'nin dağı, Asılan Adam'ın ağacı gibi, bilinçli zihnin bilinçaltının bilgeliği ve yaşam enerjisiyle bağlantısını temsil eder.

Sonuç olarak Münzevi, hayatında yarı bilinçsizce yaptığı değişiklikleri anlayıp kabul edeceğini belirtti. Dağ sembolizmi, son kartı ilki olan Üç Değnek'e bağlar. Bağlantı, sırayla, hem pratik hem de duygusal başarıya işaret ediyor.

Son olarak, Herrnt olgunluğu ifade eder. Farkındalığı sayesinde, çocuksu bağımlılığın yıkılmasıyla tersine çevrilen Kupaların Sw'sinde başlayan süreci sürdürür. Kadın çekingenliğini ve korkularını yendikçe durumun kendi kendine çözüleceğini gösterir.

Uzun vadede Münzevi'nin dağı izolasyon anlamına gelmez, sadece kadının ancak o zaman deneyimlemeye başladığı bir kaliteyi temsil eder - kendine güven, kendi yeteneğine ve yargılarına güven.

Sonuç, sonuçtan ziyade bir çalışma gösterdiğinden, olayların nasıl sonuçlanabileceğinin bir göstergesini almak için başka bir kart vermeye karar verdim. Kart başka bir üç, Tılsım Üçlüydü. Bir başarı ve ustalık kartı olarak Yakın Gelecekte ertelenen uzun vadeli başarıyı gösterdi.

Gücüne rağmen, Celtic Cross StiU'leri çoğunlukla tanımlayıcı bir araç olarak çalışır ve bize bazı durumları çevreleyen farklı etkileri gösterir. Her ne kadar genellikle bir hareket tarzını engellese de ("Dikkatli bir yaklaşım benimseyin, herhangi bir şey yapmadan önce her şeyi ayarlamaya çalışın" veya "Bu kişiyle işler yolunda gitmeyecek. İzin verirsiniz kendi benliğinizi bulacaksınız." git.) İnsanlar bazen kendilerini 'Ne yapıyorum?' sorusuyla baş başa buluyorlar. Tarot genellikle 'Çömlekçiliği inceleyin' veya 'Büyükannenizi ziyaret edin' gibi somut önerilerde bulunmasa da, belirli ayrıntıları bilgi sahibine bırakarak bir kişinin ihtiyaç duyduğu eylem veya yaklaşımı gösterebilir. Basit bir örnek, Tılsım Sekizlisi bir kişiye 'Yapmakta olduğunuz şey üzerinde çalışmaya devam edin' tavsiyesinde bulunabilir. Zaman alır, ancak sonunda iyi sonuçlar getirir.'

Bir Kelt Haçı okumasından sonra insanların bazen kendilerine sordukları başka, daha incelikli sorular da vardır: Ya farklı bir dizi etkiyi takip edersem? Ya geleceğe yönelik bu özel tutumu almadıysam ya da geçmişimde farklı bir şeye bakmadıysam? Bu sonucu nasıl değiştirdi? Başka bir deyişle, yapabileceğim olası değişiklikler nelerdir?

Tavsiye olanaklarını vurgulamak için kartlar için yeni bir düzen tasarladım. Kısmen Kelt Haçı ve kısmen de benim Binbaşı Arcana düzenlememe dayanarak, üç yenilik taşıyor. İlk olarak, tüm bakış açısı tanımlamadan çok tavsiyeye yönelir. İkincisi, ucu açık; okuyucu son konuma ulaştıktan sonra, orijinal miktarın on katına kadar daha fazla kart düzenleyebilir. Elbette okuyucu bunu herhangi bir okumada yapabilir, ancak belirli konumlarda değil. Çalışma Döngüsünün yapısı, benim bu yayılma olarak adlandırdığım, okuyucunun orijinal konumları tekrar etmesine ve yinelemeye devam etmesine izin verir. Bunun etkisi, okuyucunun duruma farklı yönlerden bakmasına izin vermektir.

Üçüncü yenilik ise kartların kombinasyonlar halinde okunmasını içeriyor. Pek çok okumada (kesinlikle hepsi olmasa da; aşağıdaki Hayat Ağacı yöntemine bakın), Haç'ta olduğu gibi anlamları birleştirmeye çalışmamıza rağmen, kartlar ayrı ayrı okunur. Ancak Çalışma Döngüsündeki pozisyonlar kombinasyon fikrini içerir. Okuyucular, Major ^cana yorumumun kozları Aptal'a böldüğünü ve her biri yedi karttan oluşan üç satıra böldüğünü ve her satırın farklı bir gelişme aşamasını gösterdiğini hatırlayacaktır. Ayrıca her satırın üç parçaya ayrıldığını da hatırlayabilirler. İlk iki kart, satırın başlangıç noktasını - kişinin o satırda gösterilen deneyimlerden geçerken kullanması gereken arketipler veya temel nitelikler olduğunu gösterir. Ortadaki üç, hattın temel çalışmasını

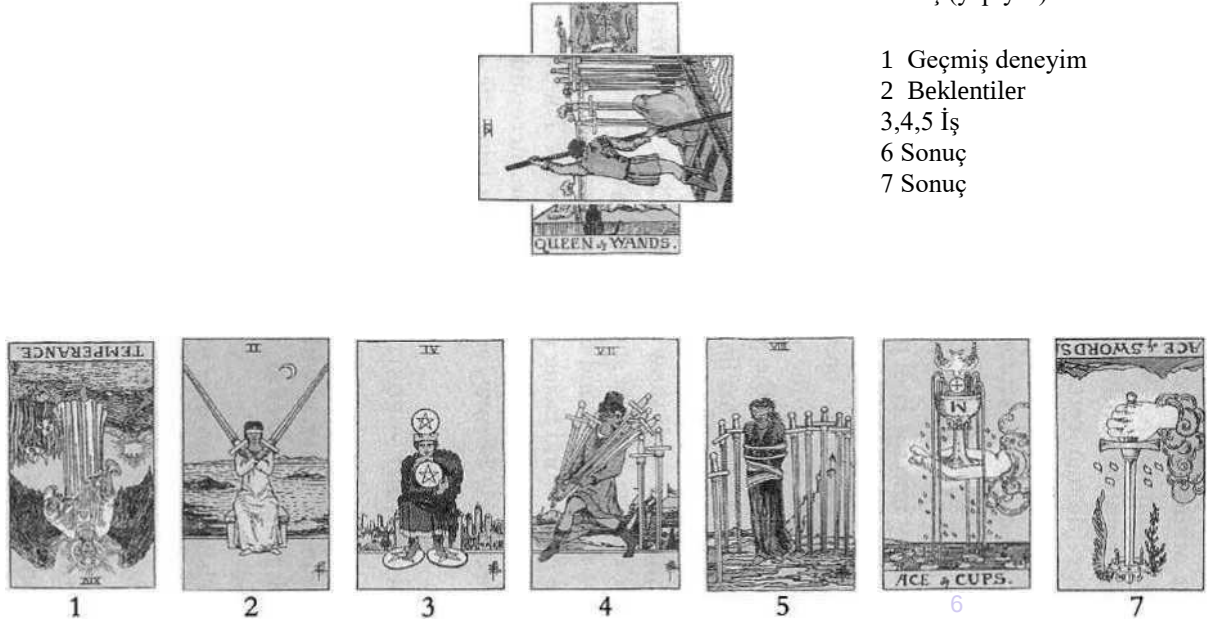
temsil eder - kişinin özümsemesi veya üstesinden gelmesi gerekenler. Son iki kart sonucu gösterir. Böylece, ilk satırda Sihirbaz ve Rahibe, yaşamın temel arketiplerini gösterir. İmparatoriçe, İmparator ve Başrahip, biz büyürken dış dünyanın bize bakan farklı yönlerini gösterir. Aşıklar ve Araba, başarılı bireyin gelişimini simgeler. Çalışma Döngüsü bu üçlü yapıyı ödünç alır ve uyarlar.

YERLEŞİM - KONUMLAR VE ANLAMLARI

Okuma, Göstericiyi seçerek ve kartları Kelt Haçı ile aynı şekilde dağıtarak başlar. Benzer şekilde, küçük bir çarpıdan gelen ilk iki kart, eski okuma yöntemiyle büyük ölçüde aynı şekilde yorumlanır, belki de çapraz kartın Merkez kartın bir sonucu veya gelişimi olduğuna daha fazla vurgu yapılır.

Küçük çarpıdan sonra, okuyucu, İşaretleyici ve Haç orta kartın üzerinde duracak şekilde, Sig[^]frcator'un çevresinden ziyade altında arka arkaya yedi kartı çevirir. (Bkz. Şekil 85).

Bu satır temel döngüyü oluşturur ve okuma bu dokuz kartla durabilir. Bununla birlikte, bu satırı yorumladıktan sonra, okuyucu ve özne daha fazla bilgi veya sadece başka bir yaklaşım isterse, okuyucu, birincinin hemen altındaki ikinci bir yedi satırı çevirir ve bu, anlam netleşene kadar devam eder.

Şekil 85 Örnek bir iş döngüsü modeli

Her birinde ilk iki kart başlangıç noktasını oluşturur. Spesifik anlamları Kelt Haçı'ndan gelir, ilki Geçmiş Deneyimdir ve eski formdaki Temel karta benzer şekilde yorumlanır. İkincisi Beklentiler, kişinin geleceğe karşı tutumu. Uygulamada, bu kartı Kelt Haçı'nın Umutlar ve Korkular pozisyonuyla aynı şekilde yorumluyoruz. Birlikte, iki kart ne olduğunu ve kişinin ne olacağını umduğunu, korktuğunu veya basitçe inandığını gösterir.

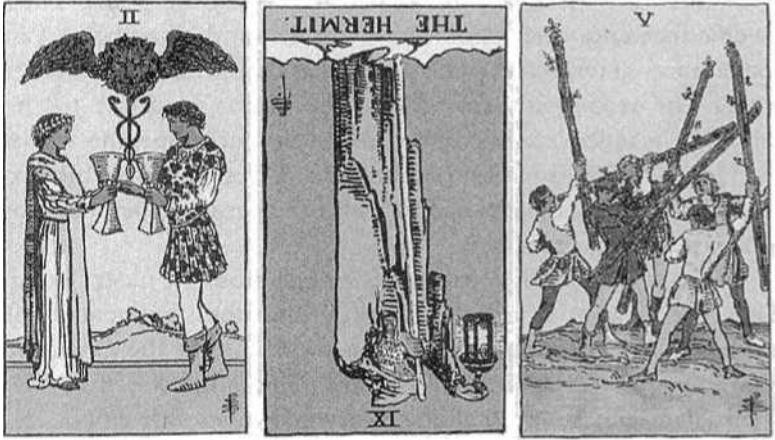
Sonraki üç araba, eski sistemden daha güçlü bir şekilde ayrılıyor. Çalışma dediğim şeyi gösterirler - kişinin kullanabileceği veya üstesinden gelmesi gereken durumlar, etkiler veya tutumlar. Haç'ta pozisyonlar oldukça sabit kalıpları temsil eder. Bu böyle. Çalışma kartları olasılıkları, hatta fırsatları gösterir. Kişinin durumu nasıl yarattığını ve onu nasıl değiştirebileceğini vurgular.

Bu okumaya başladığımda her pozisyona bir anlam yükledim. Ortadaki kart Seff'i, soldaki Diğerleri ve sağdakiler Etkinlikleri gösteriyordu. Kısa süre sonra, bunlardan hiçbirine belirli bir nitelik vermemeyi daha iyi buldum, daha ziyade bunları birlikte, kişinin durumda çalışması gereken şey, olasılıkların bir kombinasyonu olarak yorumlamak daha iyi oldu. Aynı zamanda, bir veya daha fazlası belirli okumalardaki anlamın tam olarak belirlenmesine yardımcı olabileceğinden, üç atama hatırlanmaya değerdir.

Üçünü bir kombinasyon olarak örnek vereyim. Bir okumanın o eski gözdeyle, yeni bir aşkla ilgili olduğunu varsayalım. Bir kadın hoşlandığı biriyle tanışmıştır, ancak onun hakkında ne hissettiğini veya duyguları hakkında bir şey yapması gerekip gerekmediğini bilmiyor. Okumanın Çalışma bölümü Asa Beşini, Münzevi ters çevrilmiş ve İki Kupa'yı gösterir (bkz. Şekil 86).

Şimdi, İki Kupa, açıkça, adamın onun hakkında, tıpkı Kelt Haçı'nda olduğu gibi benzer şekilde hissettiğini gösteriyor. Ancak burada kart, kadına erkeğe duygularını anlatmasını tavsiye ediyor. Aynı zamanda, bu kişiyle birlikte olmaktan kazanacağı çok şey olduğunu ve uzun ya da kısa aşk ilişkisinin hayatını oldukça güçlü bir şekilde etkileyeceğini öne sürüyor.

Hermit bu fikirleri pekiştiriyor. Burada tersine çevrilmiş konumu, olgunlaşmamışlık değil, şimdi yalnızlık zamanı olmadığı fikri anlamına gelir. Bunun yerine, kadın ilişkilere dahil olmaktan en fazlasını kazanacaktır. Bununla birlikte, Asaların Beşi,

Şekil 86

durumun birlikteliği içerdiğini. Sağ tarafta görüldüğü için, kadının kaçınmaya çalışması gereken acıyı veya hatta ciddi bir rahatsızlığı göstermez. Bunun yerine, savaşlarında hızlanan, onları tüketen değil, canlandıran bir nitelik gösterir. Ve Çalışma bölümünde meydana geldiği için, çatışma yoluyla açığa çıkan enerjiyi bundan kaçınmaya çalışmak yerine kullanması gerektiğini ima eder.

İki kart arasındaki Münzevi yazısı belki de kadının diğer insanlardan biraz zaman ayırdığını ve şimdi dünyaya dönmek istediğini (veya buna ihtiyacı olduğunu) gösterir. Bir yandan, yeni ilişkisini onu kendinden çıkarmak için kullanabilir. Öte yandan, diğer insanlarla ilişki kurmanın kavga ve rekabet getirdiğini anlar ve bunları kabul etmeyi ve kullanmayı öğrenmesi gerekir.

Üç kartın sadece ne olduğunu değil, yönleri ve potansiyelleri - üzerinde çalışılacak şeyleri gösterdiğine dikkat edin. Şimdi bu hayali okuma için iki olası başlangıç noktasını ve Çalışma kartlarını değiştirmenin farklı yollarını ele alalım. İlk önce, ilk iki kartın, üç kupanın görüntüsüyle birbirine bağlanan Kupa Beşi ve Kupa Üçü olup olmadığını düşünelim. Birincisi, Geçmiş Deneyim olarak, bir şeyin kaybını - büyük olasılıkla bir aşk ilişkisinin sonunu - gösterir ve Münzevi'nin arka planını verir. Bu nedenle, Geçmiş Deneyim bize şunu söyler:

Münzevi sahnesi bir olaya tepki olarak geldi, ama kadının artık geride bırakabileceği bir tepki. Üçlü, bu yeni katılım fikirlerini pekiştiriyor. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların üzerine onu taşıması muhtemel çok iyimser bir tavır sergiliyor.

Bununla birlikte, başlangıç noktasını Kılıçlar olarak değiştirdiğimizi varsayalım, özellikle Sekiz ve ardından Dört. Sekiz, bir baskı, tecrit, kafa karışıklığı tarihini gösterirken, Dörtlü, bu geçmiş durumun kadını yaraladığını öne sürer, çünkü Beklenti, dünyadan saklanma, başkalarıyla ilişki kurmaktan kaçınma arzusunu gösterir. Aynı zamanda Dörtlü, hayatını kimsenin onu uyandırmak ve dünyaya geri döndürmek için kapalı kiliseye girmeden geçireceği korkusunu -ya da inancını- temsil ederdi.

Böyle bir başlangıç noktası ile Çalışma kartları kişi için önemli bir fırsatı işaret eder. Ona bu ilişkinin onu yalnız Hermit durumundan çıkarabileceğini söylerlerdi. Ortaya çıkma zamanı geldi ve bu ortaya çıkış çatışmalar ve tartışmalar getiriyorsa, bunları da kabul etmeli, hatta hayata daha güçlü bir şekilde dahil olmak için kullanılmalıdır.

Sıradaki son iki pozisyon yine kombinasyon fikrine sahiptir. Sonuç ve Sonuç olarak, okumayı özetlemek için Kelt Haçı'nın Sonuç'un tek kullanımının ötesine geçerler. Sonuç, işlerin gelişeceği olası yolu gösterir. Sonuç ise kişinin bu gelişmeye verdiği tepkiyi ya da kişinin hayatında yaratacağı etkiyi gösterir. Bu etki deneyim veya tutum olabilir. Örneğin, Sonuç nedeniyle ortaya çıkan bir olayı veya daha fazla gelişmeyi gösterebilir. Kupa Beşi ve ardından Sekizli Kupa, kişinin bir şey kaybettiğini veya bir şeyin kötü bittiğini söyler ve bunun sonucunda kişi ayrılmaya, yeni bir yere gitmeye veya hayatında yeni bir aşamaya başlamaya karar verir.

Veya Sonuç kartı, Sonucun etkisini psikolojik olarak gösterebilir. Klasik bir örnek, Kule'nin ardından Yıldız'dır; bu, kişinin hayatındaki bir patlamanın umut ve enerjinin serbest kalmasına yol açacağını gösterir. Bu örnek aynı zamanda sadece Sonucu değil, daha sonra gelenleri de görmenin potansiyel büyük önemini göstermektedir. Bir okuma sonucunda Yıldız değil de sadece Kuleyi gösterseydi, konuyu bir yıkım duygusuyla bırakırdı.

Çoğu zaman, ilk satır o kadar güçlü bir resim verir ki, kişinin daha fazla bilgiye ihtiyacı olmaz. Bununla birlikte, diğer zamanlarda, çizgi, kişiyi güçlü bir şekilde karıştırabilir veya sadece durumu farklı bir bakış açısından görmek isteyebilir. Bu durumda, okuyucu doğrudan ilk satırın

altındaki başka bir satırı çevirebilir. Konumlar aynı kalır ve yedi kart hala temel durumu belirleyen orijin^ küçük çarpı ile ilgilidir. Yine de farklı bir başlangıç noktasıyla başladığımız için çizgi durumu farklı bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Elde edilen yeni bilgilerin yanı sıra, bu yöntem birçok insanın Tarot okumaları hakkında sorduğu bir soruyu yanıtlamaya yardımcı oluyor: 'Tekrar yapsaydım, farklı kartlar ortaya çıkacaktı, peki bu kartlar gerçekten nasıl bir şey ifade edebilir? Cevap, yeni kartların aynı duruma yeni bir bakış açısıyla bakacağıdır.

Çok sık olarak, bir okuyucu bir Kelt Haçı düzenlerse, ardından kartları karıştırır ve tekrar yaparsa, ikinci okumada aynı veya benzer kartların çoğu görünecektir. Evli bir çift için yaptığım bir çift okumada (arada başka birinin okuması vardı) on karttan altısı aynıydı ve kadının okumasındaki Çevre kartı, erkek için Gösterge olarak kullanılan karttı. Çalışma Döngüsü, aslında aynı kartların görünmesini engellediği için, sorunun farklı taraflarını gösterme eğilimindedir.

Bazen ikinci satır neredeyse birinciye yansır, bu da durumun bu yönde o kadar sert gittiğini ve kişinin bunu kolayca değiştiremeyeceğini gösterir. Ancak diğer zamanlarda, Sonuç-Sonuç ilk satıra kesin bir alternatif gösterecektir ve daha sonra okuyucu başlangıç noktalarına ve Çalışma kartlarına bakmalıdır.

BİR ÖRNEK OKUMA

Bir keresinde kıskanç bir sevgilisi olan bir kadın için bir okuma yapmıştım. Teorik olarak ikisi birbirinin tek eşli olmasını beklemiyordu ama kadın başka biriyle giderse - ve başka biri gelirse - sevgilisinin üzüleceğini biliyordu. Ne yapılması gerektiği konusunda tavsiye istedi ve biz de bir Çalışma Döngüsü yaptık (bkz. Şekil 87 a, b).

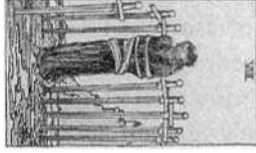
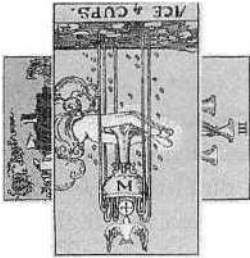
Okumadan önce kadına Kupa Üçlüsünün bu gibi durumlarda sık sık, eğer gidiyorsa sağ tarafı yukarı bakacak şekilde ortaya çıktığını belirttim. iyi, değilse ters. Okuma, Kupa Ası ile ters çevrilen Kupa Üçlü ile başladı. Kombinasyon, kıskançlıklara ve tartışmalara rağmen durumun, eğer halledilebilirse, ona çok fazla mutluluk verdiğini gösterdi. İlk satır daha sonra, Geçmiş olarak Tılsım Ası ve gelecek için oldukça iyimser bir Beklenti olarak Güneş ile çok olumlu bir şekilde başladı. Şimdi, Tılsım Ası, mutluluk ve haz göstermenin yanı sıra, bir güvenlik, korunaklı ve

kapalı durumlar duygusu da taşır. Bir süredir kadın ve sevgilisi, As sembolizminin gösterdiği gibi etraflarında sıkı bir duygusal 'bahçe' kurarak (aslında Galler kırsalında ücra bir evde yaşıyorlardı) diğer insanlarla pek fazla ilişki kurmamışlardı.

Güneş, çocuğu bahçeden çıkarken gösterir. Kadın şimdi daha geniş deneyimlere dalmayı umuyordu. Ve şimdi Tılsım Ası, en azından bir ihtimal olarak Kupa Ası olarak değiştiğinden, kartlar, güvenlikten bağımsız olarak duygularını boşaltmaya, serbest bırakmaya başladığını gösteriyordu.

Çalışma daha çok özgürlüğü öneriyor gibiydi. Yıldız, Kule ve Dünya, son satırdan kozlar, durumun gücünü ilk kez gösterdi. Merkezde Kule, fırtınalı savaşları ve ilgili aşırı güçlü duyguları simgeliyordu. Bu, güvenli ilişkisinin kıskançlık ve küskünlük şimşekleri tarafından yıkılma tehlikesini de akla getiriyordu. Şimdi, buradaki Yıldız, cezanın sonunda olacağı gibi, Kule'den sonra gelen bir tahliyeyi özellikle belirtmiyordu. Aksine, bu zor durumda, kendi arzuları ve duyguları hakkında iyimserliğe ve aşırı açıklığa ihtiyacı olduğunu söyledi. Dünya ayrıca, sağlam bir ilişkinin ve özgürlüğün karşıt hedeflerini birleştirme olasılığını ima ederek İyimserliğe işaret etti.

Ve yine de, bu olumlu etkilere rağmen, son kartlar pek umut verici görünmüyordu. Kılıçların Sekizi tersine çevrildi ve ardından Şeytan, durumunun sınırlayıcı niteliklerinden kurtulma girişiminde bulunacağını ima etti. Ancak Sonuç, muhtemelen özgür kalamayacağını gösterdi. Tılsım Ası'nın mutlu ve rahat güvenliği, onun ve ilk sevgilisinin ikisinin de gerçekten istemediği bir duruma zincirlenmesiyle, Şeytan benzeri bir baskıya dönüşmüştü.

Şekil 87 (a) Örnek bir iş döngüsü okuması

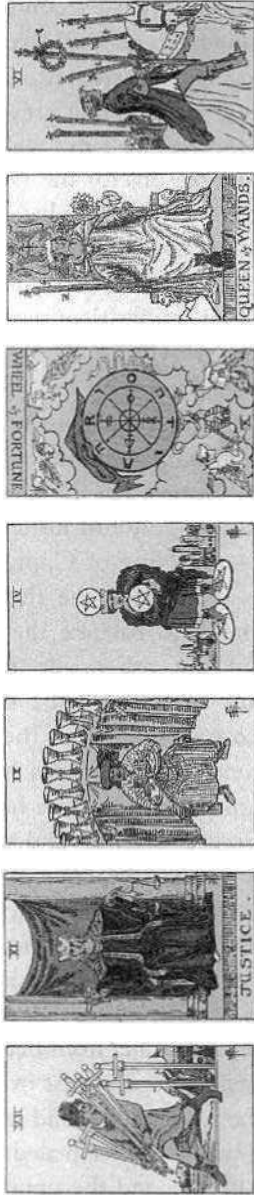
Başka bir bakış açısı denemek ve ayrıca ilk satırda neyin yanlış gittiğini anlamak için ikinci bir sıra oluşturduk (bkz. Şekil 87 (b))

Bu çizgi daha ayık başladı. Geçmiş Deneyim, Yedi Kılıç'ı göstererek, hayatındaki hapisten kurtulmak için gönülsüz girişimleri gösteriyordu. Bu, daha önce soruyu ciddi bir şekilde ileri sürmediğini veya ilgili gerçek sorunlarla yüzleşmediğini ima etti. Bu kart tek başına Şeytan'ın kendisini öne sürmesinin nedenlerini ima ediyordu - kadın asla ne yapılması gerektiğini çözmeye çalışmamıştı, sevgilisiyle ya da aralarındaki sorunlarla asla yüzleşmemişti.

İkinci kart bu fikri daha da ileriye taşıdı. Adalet, herkesin baskıcı ya da bencil olmaktan ziyade 'adil' olması için bir umut değil, daha da fazlası, her şeyi açıkça görme ve kendisi hakkındaki gerçekle - onun hayatıyla ne yaptığını ve bununla başa çıkma arzusuyla - yüzleşme arzusunu gösterdi. diğerlerinin tepkileri. Güneş'ten daha sert, çok daha sert bir tavır olan Adalet, gerçekliğe olan bağlılığı, kendisi için gerçek bir gelecek yaratmayı sembolize ediyordu. Güneş'in sorumluluğu olmayan özgür bir çocuğu gösterdiğine dikkat edin - Adaletin tam tersi.

Bu çizgideki Çalışma - Kupa Dokuzu, Tılsım Dörtlüsü, Çark tersine çevrildi - realizm temasını sürdürdü. Dokuz Kupa, duygusal baskıyı hafif keyifle dengeleme ihtiyacı gösterdi. Diğer tarafta, Çark tersine çevrildi, ilgili illüzyonları çözebildiğini gösteriyordu. Aynı zamanda durumun kontrolünü ele geçirme, Olay Çarkı'nın onu hangi yöne dönerse dönsün onu döndürmesine izin vermeyi reddetme ihtiyacını da gösteriyordu. O zaman adalet sadece bir umut değil, pasiflikten ve öznellikten uzaklaşmanın birincil yöntemi haline geldi.

Ortadaki üç cd'den, özellikle üzerindeki Kule ile karşılaştırıldığında, Tılsım Dörtlüsü en ilginç olanıydı. Trump'ın herkesin yoğun duygularının etkisi altında kaçma yeteneğini gösterdiği yerde, Tılsım Dörtlüsü onun kendini koruduğunu gösterdi. iki sevgilisinden Etrafındaki iki kart bunu yapmanın yollarını gösteriyordu; önce kendini bir arada tutmak için bu zevki kullanarak zevk alarak; ikinci olarak ne olduğunu ve neden olduğunu anlayarak. Sağda ters çevrilmiş Çark, gerçekte Adalet için umudunu uygulama, yani hayatında meydana gelen değişikliklerin gerçek buluşmasını anlamak için çalışma ihtiyacını - ve fırsatı - gösterdi.

Şekil 87 (b) Örnek bir iş döngüsü okuması devam etti

Bu iki satırı tartışırken kadın, ilkinin ona istediği gibi görüldüğünü, ikincisinin ise gerçekten istediği gibi görüldüğünü söyledi. Etrafındaki insanlar, acı verici sonuçları olmadan 'özgürlük' ve açık ilişkilerden o kadar çok bahsettiler ki, bu 'Güneş' tarzı davranışı istemek için baskı hissetti. Gerçekte Adaleti çok daha fazla önemsiyordu, doğrusu. İkinci cezanın sonucu daha sert, daha gerçekçi bir başlangıç noktasının söylediklerinin anlamını gösterdi. Sonuç kartı Asaların Kraliçesiydi ve Sonuç olarak Asaların Altısı vardı. Kraliçe, aşırı iyimser bir Güneş yerine, önce Adaletle yalpalayarak, kadının kendi gücü ve sevincini hissedeceğini belirtti. Dışarıdaki durumdan ziyade kendine daha bağımlı hale gelirdi. Bundan Altı'nın güveni ve inancı gelirdi,

HAYAT AĞACI

^y Tarot okuması belirli bir anda başlar; geçmişe ve geleceğe ulaştığı etki ve eğilimleri anlatarak. Daha kısa formlar, yalnızca belirli bir durumu aydınlatmaya yetecek kadar uzağa ulaşma eğilimindedir. Kartları daha iyi tanımaya başladığımızda, bir kişinin dünyadaki yerinin daha geniş bir resmini vermek için bir yöntem arayabiliriz. Tüm desteyi kullanan ve kapsam olarak bir doğum astrolojisi haritasına benzeyen Hayat Ağacı okuması (belki de daha dar anlamda ruhsal/psikolojik odaklı olmasına rağmen), bu tam anlayışı sağlar.

Ağacın görüntüsü Kabala'dan gelir. Bunu, On Pentacles üzerindeki Rider paketinde görebiliriz, aşağıdaki şekilde çizilmiştir:

ooo

oo

ooo

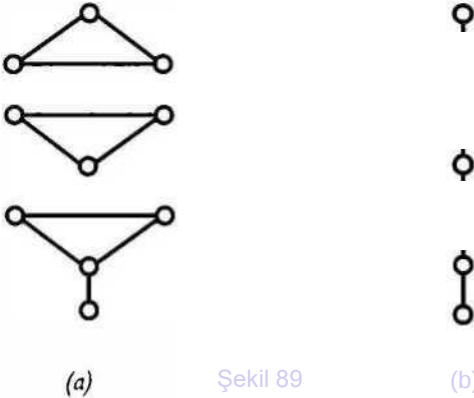
oo

Şekil 88

Binbaşı Arcana ile meditasyonda, öncelikle farklı Sephiroth (on pozisyon) arasındaki yirmi iki pozisyonu veya bağlantıyı kullanırız. Kehanette Sephiroth'un kendisini kullanırız, klasik isimlerini ve çağrışımlarını bir yayılım içinde konumlar olarak hizmet etmelerini sağlamak için uyarlayarak, bir Kelt Haçı'nın Temeli, Benliği vb.'ne benzer, ancak kapsamı çok daha geniştir. Kabbici başlıklar ve betimlemeler zorunlu olarak soyuttur; onlar, evrenin yaratılışının ve yapısının mistik bir tanımını ve aynı zamanda Tanrı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanın bir yolunu içerirler. Bu nedenle, bu güçlü görüntüyü kehanet için kullanmak isteyen benim gibi Tarot okuyucuları, pozisyonlara karşılık gelen daha dünyevi anlamlar seçtiler.

AĞACIN YAPISI

Bu anlamlara geçmeden önce kısaca Ağacın yapısına bakmalıyız. Ağacın içinde aşağıdaki şekilde gösterilen iki temel desen vardır:

Şekil 89 (a) farkındalık düzeylerini vurgulamaktadır. En üstteki üçgen, ilk Sefira'yı yaratmak için orijinal ışık noktasının yayıldığı Tanrı'ya en yakın konumdadır. Yaratılışın ışığı farklı üçgenlerden geçerken giderek daha fazla seyrelti ve hatta bazı insanlar için yozlaştı, ta ki son tek Sefira'da et, kaya ve sudan oluşan fiziksel dünya içinde muhafaza edilene kadar. (Elbette böyle kısa bir açıklama Kabbalist felsefeyi büyük ölçüde bozar. Onu burada sadece Hayat Ağacı okumasının arka planını göstermek için veriyorum.)

Işığın aşağıya doğru inişi kavramı kehanette şu şekilde kullanılır. Bir kişinin hayatını tanımlamak istediğimizden, Binbaşı Arkana'nın üç Unes'ine üçlü bir sistem kullanarak, her üçgene o kişinin bir yönü olarak bakarız. En üstteki üçgen, bir kişinin ruhsal varlığını ifade eder ve yukarıya, kişinin en yüksek potansiyeline işaret eder. Aşağıya doğru tezahür eden üçgen üçgen, kişinin dış dünyayla, hayatın pratik meseleleriyle uğraşma biçimlerini temsil eder. Alttaki üçgen yine aşağıyı gösteriyor ama bu sefer benliğin gizli bölgelerine. Bilinçsiz dürtüleri ve yaratıcı enerjiyi temsil eder. Üçgenleri süper bilinçli, bilinçli ve bilinçsiz olarak da adlandırabiliriz.

Ayrı duran en alt konum, diğerleri gibi kişisel bir kaliteyi değil, kişinin içinde yaşadığı dış dünyayı temsil eder. Bunu, Environment in the Celtic Cross olarak düşünebiliriz, ancak çok daha geniş bir düzeyde.

Şekil 89 (b), kutupluluk veya karşıt kuvvetler fikrinden türemiştir. Kabala'da Ağacın sağ ve sol tarafları, Tanrı'nın varoluşu yönetme şeklini ifade eder. Sağ sütun, Grace sütunu genişlemeye eğilimlidir. Nitelikleri büyür ve açılır. Sol sütun, Şiddete neden olan, daraltan, kısıtlayan nitelikleri vurgulayan. Biri verir, diğeri alır, böylece enerjinin korunumunu korur. Ama eğer sadece bu iki kuvvet mevcut olsaydı, evren wodd çılgınca ileri geri sallanır, sürekli genişler ve büzülür. Bu nedenle ortadaki p'dlar, iki ilkenin harmanlanması ve uyumlu hale getirilmesi olan Uzlaşma anlamına gelir. Fiziksel varlığı simgeleyen son Sefiranın orta sütuna düştüğüne dikkat edin. Maddi dünyada arketipsel öğeler istikrarlı bir biçimde birleşir.

Üç sütunun görüntüsü, High Priestess'in Rider paketi versiyonunda (ve diğer birçok sürümde) daha az soyut biçimde görünür. Karanlık sütun Şiddeti, ışık p^ar Grace'i temsil eder. Yüksek Rahibe, yin ve yang karşıtlarını mükemmel bir kararlılık içinde dans ederek, Uzlaşma işlevini yerine getirir.

Üçgenlerin "pratik" bir versiyonuna ihtiyacımız olduğu gibi, amacımız da üç p'arın daha doğrudan yorumlanmasını gerektiriyor. Biz bu nedenle her üçgen için yinelenen bir desen kullanın. Soldaki pozisyon o seviyeden kaynaklanan sorunlara yöneliyor, sağdaki ise pozitif yönün faydalarını gösteriyor. Ortadaki konum, karşıtlıkların birbirine karıştığı kalitenin kendisini tanımlar. Sephiroth'a baktığımızda bu ayrımlar daha da netleşecektir.

Yapıyla ilgili bir nokta daha. Kabafistler, yaratılış savaşının çizdiği

yolu, bazen Tanrı'nın şimşegi olarak adlandırılan bir zikzak olarak resmederler. İlk Sefira'nın ötesinden başlayarak (çünkü Tanrı'nın gerçek özü bilinemez ve aşkın kalır) şöyle işler:

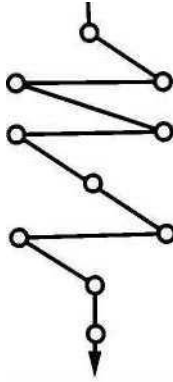

Figure 90

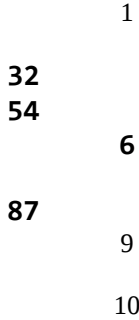
Meditasyonda bu imgeyi öncelikle Sephiroth aracılığıyla Tanrı'nın mistik vecd halinde deneyimlediğimiz yönü ile birleşmeye doğru ilerlememize yardımcı olması için kullanırız. Başka bir deyişle, meditatif disiplin yoluyla, sanki kaynağına ulaşmak için evreni çözüyormuşuz gibi, şimşek boyunca geriye doğru yolculuk ediyoruz. Binbaşı Arcana'da Kule'ye çarpan yıldırım, bu aydınlanma ışığını simgeliyor.

Tören büyüsü ile karıştırılmış başka bir akıl yürütme biçimi, şimşegi aşağıya doğru takip etmeye veya daha doğrusu onu kişinin üzerine çağırmaya çalışır. 'Pratik Kabala' olarak adlandırılan Kabalistik ilkelerin büyü için bu şekilde kullanılması, çalışmalarının çoğunu uygun ritüel ve meditasyonun bir şimşek çakması değil, bir şimşek çakması getirebileceği fikrine dayandırır.

sadece anlayış, ama sihirbaz üzerinde büyük güç. Bu gizli uygulamaları takip eden kişi, bu gücü kişisel kazanç için değil, sadece topluma hizmet eden projeler için araması konusunda uyarılır. (Sihirli büyü kitaplarında yanlış kullanıma karşı verilen uyarılar bazen pornografik kitaplardaki uyarılara benzer: 'Bu malzeme sadece tıbbi kullanım içindir'.)

TASARIM

Kehanette, kartları düzenleme yöntemi olarak şimşek desenini çok daha sıradan bir şekilde takip ederiz. Bir Hayat Ağacı okuması yapmak için okuyucu önce diğer yöntemlerde olduğu gibi Göstergeyi kaldırır ve onu okuma yüzeyinin yukarısına yerleştirir (belli ki yetmiş sekiz kartı yerleştirmek için çok fazla alana ihtiyaç vardır). Konu karıştırılıp desteyi kestiğinde, okuyucu kartları alır ve desene göre yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirmeye başlar:

Şekil 91

Gösterge, okumanın üzerinde açıkta kalır. İlk on kart yerleştirildiğinde, okuyucu bunların üzerine bir on kart daha koyar ve bu şekilde, her yer yedi kartlık bir paket içerene kadar. Şimdi, Göstericiyi desteden çıkarmak yetmiş yedi kart ya da on bir çarpı yedi kart bırakır. Bu nedenle okuyucu yedi ekstra kartla sonuçlanacaktır. Birçok Kabalist, Daath veya Bilgi olarak bilinen 'görünmez' onbirinci Sefira'dan bahseder. Genellikle Kabalistler bu fazladan Sefira'yı orta sütuna, birinci ve altıncı Sefirot arasına, yani üst ve ikinci üçgenler arasına yerleştirirler. Tarot okumalarında onu yan ya da alt

tarafa yerleştiririz ve diğerlerinden sonra okuruz. Diğer kartlarla aynı sıraya koymamamız, sadece 'artık' yedi kartı kullanmamız benzersizliğini vurgulamaktadır. Daath paketi, genel etki alanlarının hiçbirine ait değildir. Bazı okuyucular bunu yakın geleceğin bir işareti olarak görüyor.

Hayat Ağacı okumalarını ilk yapmaya başladığımda, Daath paketini genel bir yorum olarak kullandım, bir bütün olarak okumaya uygulanan fazladan bir bilgi. O zamandan beri onun için daha özel bir anlam buldum, Dönüşümün anlamı.

Birinci Kısımda, hem Kabala'dan hem de modern kuantum mekaniğinden türetilen, herhangi bir değişikliğin kademeli değişim olarak değil, bir durumdan diğerine atlama olarak geldiği fikrini anlattım. Yıllarca süren kademeli hazırlıklarla değişikliklere yol açabiliriz, ancak asıl değişiklik bir uçurum boyunca bir sıçrama olarak gerçekleşir. Bir çift olmayı bırakıp bir başkası oluyoruz. Bu dönüşüm anlarında bazen tüm sabit varoluşun altında yatan temel Hiç'i hissedebiliriz. Bazı insanlar Daath'ı, uçurumun gerçeğini algılayan bir görünüm olarak tanımlar. Diğerleri, Daath'ın, farkındalık ve yansıma nitelikleri aracılığıyla Bilgelik (Sefirah 2) ve Anlayış (Sefira 3) arasında bağlantı kurduğuna işaret eder.

rnnd'deki bu anlamlarla, Daath paketini bir kişinin değişme araçlarının bir açıklaması olarak kullanmayı değerli buldum. Bütün okumayla ilgili olarak, bir kişinin farklı seviyeler arasında yaptığı bağlantıları vurgular. Farklı Sephiroth/pozisyonları, farklı varlık seviyeleri ve koşulları gösterme eğilimindedir. Daath paketi, aralarında nasıl hareket ettiğimizi görmemize yardımcı olur. Bu nedenle benim ona verdiğim isim Dönüşüm.

POZİSYONLAR VE ANLAMLARI

O halde belirli Sephiroth pozisyonları nelerdir? Aşağıdaki liste, kısmen çeşitli yorumlardan gelen önerilere dayalı olarak bana aittir. Olası bir sistem ve rehber olarak sunuyorum. Hayat Ağacı kehaneti ile kapsamlı bir şekilde çalışmak isteyen okuyucular, kendi konumlarını formüle etmek isteyeceklerdir.

Sayfada gösterilen sayı düzenini kullanma. 315, pozisyonlar şunlardır:

1 KETHER VEYA TAÇ - EN YÜKSEK RUHSAL GELİŞİM

Bununla, kişinin en gerçek ve en iyi niteliklerini ve bu seviyelere nasıl ulaştığını kastediyoruz. Ta  her zaman çok olumlu veya neşeli nitelikler göstermeyecektir. Bazı insanlar en iyi gelişimlerine mücadele ederek ya da güvenerek ulaşırlar. Kulenin Kether çizgisinin merkezini işgal ettiği bir okuma hatırlıyorum, Yıldız ondan iki kart uzaktaydı. Kişi istikrarlı bir şekilde gelişmeyi çok zor buldu. Her zaman gerilim, patlama ve salıverme döngülerinden geçme eğilimindeydi, bir tema okumanın sonunda, şeytan Daath çizgisinin ortasında göründüğünde yankılandı.

2HOKMAH VEYA BÖLGELİK

İkinci Sefira, Hokmah veya Bilgelik, kişinin En Yüksek Gelişim hedefine doğru hareket etme yolları olan Yaratıcı Zeka anlamına gelir. Genellikle Crown serisi ile ilgili olarak, sonuçtan ziyade gelişim sürecini vurgular. Örneğin, Güneş Ta  çizgisinde görünürse, bunu kendileri için takdir edilen neşe ve özgürlük olarak yorumlardık. Creative Inteffigence'da ortaya çıksaydı, bu nitelikleri Ta 'ta gördüğümüz her şeye ulaşmanın araçları olarak düşünürdük. İlk satırda olduğu gibi, Yaratıcı Zeka, kişinin büyümek için kullandığı şeylerse, hoş olmayan veya zor kartlar içerebilir.

Bu tür kartlar göründüğünde, onları yalnızca işlevleriyle ilgili olarak değil - kişinin onları nasıl yaratıcı bir şekilde kullanabileceğini görmek için - aynı zamanda hattaki diğer kartlarla ilgili olarak da düşünmek önemlidir. Örneğin, Asa Dokuzunun Hokmah'ta ortaya çıktığını varsayalım. Okuyucu, öncelikle kartın doğasında bulunan katılıktan ziyade gücü ve kararlılığı vurgulayacaktır. Ama diyelim ki Asa Dördü de çizgide göründü. O zaman Dokuzlar, her biri birbirine yardım eden ve birbirini besleyen bir savunma ve açıklık döngüsünün parçası olarak görülmelidir.

Ve Ruh üçgeninin ikinci satırında göründükleri için, onları sadece aynı deneyimi tekrar tekrar tekrarlayan bir döngü olarak değil, Kether'de ortaya çıkan her türlü imgeye yol açan bir spiral olarak düşünürdük.

Hayat Ağacı okumasının, düzgün çalışması için kartlar ve kehanet konusunda çok fazla deneyim gerektirdiği aşık hale gelmelidir. Okuyucu sadece her pozisyon için yedi kartı yorumlamakla kalmamalı, aynı zamanda her pozisyon diğerleriyle ilgili olmalıdır.

3BİNA VEYA ANLAYIŞ

Üçgeni tamamlayan Binah, Anlamak'tır. Kabala'da Bilgelik ve Anlayış arasındaki fark, öncelikle ruhun Tanrı'yı ve kendisini tefekkür etme tarzına atıfta bulunur. Daha sıradan bir okuma deneyiminde, Anlamayı, bizi gelişmeden ya da Acı ve Yüklerden alıkoyan deneyimler olarak düşünebiliriz. Burada kartlar kişinin kısıtlamalarını gösteriyor ve bu sefer daha olumlu görüntülerin çizginin şartlarına uyarlanması gerekiyor. Aynı zamanda orijinal başlık olan Anlamak, bu kısıtlamaların nasıl üstesinden gelinebileceğini düşünmemize yol açar.

Ortakdaki üçgen hayatın daha sıradan yönlerini temsil eder ve burada iki kenarla başlayıp ortada bitiriyoruz.

4HESED VEYA RAHMET

Dördüncü SepHrah, Dünyevi Kazançlar anlamına gelir; bu, kişinin iş, ev, para, arkadaşlar vb. açısından hayatta ne elde edeceği anlamına gelir. Bu çizgi genellikle başarısızlıktan ziyade başarı alanlarını vurgular. Ayrıca dünyevi kazanımların kişinin karakterini nasıl etkilediğine de işaret edebilir. Üç üçgen tek bir model oluşturur; bu, okuma geliştikçe ve bağlantılar daha güçlü göründükçe genellikle daha belirgin hale gelen bir gerçektir. Bu nedenle, Dünyevi Kazanımların dünyevi kaygıları, çoğu zaman Yaratıcı Gücün ruhsal farkındalığını onun üzerinde yansıtabilir. Ve Ağaçtaki daha düşük konumları anlamak, genellikle geri dönmenin ve daha yüksek olanları yorumlamanın anahtarı olduğunu kanıtlayacaktır.

5GEVURAH VEYA KARAR

Dünyevi Kazanımların karşısında, Zorlukları temsil eden Gevurah veya

Yargıyı buluyoruz. Bunlar, para sıkıntılarından yalnızlığa kadar her şeyi içerebilir. Bir okumada bu satırdaki Kılıçların Kraliçesi bana kadının dul olduğunu gösterdi.

6 TIFERETH VEYA GÜZELLİK

Üçgenin noktası Tifereth, Güzellik anlamına gelir. Okumalarda bu konumu Sağlığı belirtmek için kullanıyorum. Belirli fiziksel sorunları teşhis etmek için Tarot'u kullanmak çok zor bir işlem olabilir, ancak bunu yapmak için öneriler vardır, genellikle kartları astrolojik yönler veya diğer sistemlere bağlar. Sadece fiziksel duruma değil, aynı zamanda duygusal, ruhsal sağlığa da bakarak, hne'den daha genel bir resim elde etmeyi daha iyi buldum.

Bir öneri - hangi öğelerin baskın olduğunu gözlemleyin. Güçlü Asalar, kişinin yaşamı boyunca genel sağlığın iyi olduğunu gösterir, ancak elbette On veya Dokuz gibi Asalar ve ters çevrilmiş Asalar bunun tersini gösterebilir. Kupalar ve Kılıçlar, kişinin duygusal ve ruhsal durumunu gösterme eğilimindeyken, Tılsımlar genellikle daha zayıf sağlık veya vücuda bakma ihtiyacı gösterir. Örneğin Beş, kesin bir uyarı olurdu. Hangi kartların görüldüğüne bağlı olarak, hattaki Major kartların baskınlığını yorumlamak daha zordur. Güç, elbette, genel sağlığın iyi olduğunu gösterir, Temperance, dikkatli olunarak önlenen hastalığı gösterirken, Şeytan hastalık veya hipokondri gösterebilir. Bazen tek bir Majör kart, kişinin hayatında ortaya çıkan veya ortaya çıkacak bazı özel durumları sembolize edebilir.

Üçüncü üçgen, Bilinçdışıyla, özellikle yaratıcı ve cinsel dürtülerle ilgilidir. Birinci Kısımda, süper bilincin veya ruhsal enerji ve farkındalığın bilinçdışının dönüştürülüp bilinçli hale getirildiği fikrine baktık. Bu nedenle, Ağaç genellikle üst ve alt üçgenler arasında çok güçlü bağlantılar gösterir ve orta seviye - kişinin bilinçli deneyimleri - ikisi arasında bir bağlantı oluşturur.

Daha önce bilinçaltını, kişinin bilinçdışından veya yaşam enerjisinden farklı olarak egonun bastırılmış tarafı olarak tanımlamıştım. Bu üçgenlerin hiçbirisi özellikle bilinçaltının bu duygusuyla ilgilenmiyor. Aksine, bu gizli malzeme okuma boyunca ortaya çıkabilir, problemler, saldırganlık veya yerine getirilmemiş arzular gösterebilir. Maalesef konunun genişliği detaylı örnekler vermemi engelliyor. (Okült kitaplarda sıklıkla yer verilen karanlık ipuçlarına benzeyen bir şeye düşkün olduğum için özür dilerim: "Burada bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem.") Örneğin, Yaratıcı Güç çizgisinde bir blok olarak görünen Kılıç İkili.

7NETZACH VEYA ETERNITY

Yedinci Sefira, Netzah, Sonsuzluk anlamına gelir. Bunun diğer adı Zafer'dir. Bu sistemde, Disiplin'i, kişinin hayal gücünü işe koyabileceği yolları temsil etmek için kullandım. 'Disiplin' ile, kelimenin normal olarak çağrıştırdığı katı kuralları kastetmiyorum. Bunun yerine, Tılsım Dokuzunun kapüşonlu şahinde sembolize edilen bilinçli eğitim ve yönlendirmeyi kastediyorum. Böyle bir disiplin altında yaratıcı güç, zayıflamak ya da içine kapanmak yerine artar ve özgürleşir. Çünkü bilinçaltının bir niteliğidir, çünkü onu yönlendirdikçe hayatımızdaki faydası artar. Bu, çoğu sanatçının yanı sıra okültte ciddi şekilde çalışan insanlar tarafından da bilinen bir şeydir.

Bilinçsiz enerjiyi kasten çalıştırmayan çoğu insan, onun uykuda kaldığını görür. Hayatları düz görünebilir veya kendilerinin herhangi bir yaratıcılıktan yoksun olduğunu düşünebilirler, ancak bazıları için bilinçaltı o kadar güçlüdür ki, kendi kendine kırılabilir, kaos ve hatta çılgınlık getirebilir. Bir dizi güçlü psişik deneyimden sonra ciddi bir sinir krizi yaşayan bir mm için yapılan bir okuma (bir Hayat Ağacı değil) hatırlıyorum. Okumada Tılsım Dokuzlusu görüldü, ama aynı zamanda Münzevi de ona uygun bir öğretmeninin yaşamında çok fazla patlayan bu enerjiyi eğiteceğini söyledi. Disiplin, en iyi anlamıyla, bilinçdışını yükseltme ve onu yaratıcı enerjiye dönüştürme sürecini ifade eder.

Çoğu insan kendilerini psişik ya da okült çalışmaya çekilmediği ya da itilmediği için, genellikle Disiplin'e yansıyan daha sıradan kaygıları buluruz. Sanatsal çalışmalara atıfta bulunabilir, ancak zorunlu değildir. Bazı insanlar için bilinçdışı kendini bir kariyerde veya ailesi için sevgi dolu bir yuva yaratmada ifade eder. Çizgiyle ilgili önemli olan şey, kişinin

yaratıcı potansiyeli olan bir şey yapması için gerekli eğitimi veya çalışmayı göstermesidir. Bu bne'de görünen Kılıçların Sekizi gibi bloke edilmiş kartlar, tüm okuma için büyük anlam taşıyabilir, çünkü hayatımızın çoğu, bilinçsiz enerjinin serbest bırakılmasına bağlıdır.

8HOD VEYA YANSIMA

Üçgenin diğer tarafında Hod veya Yankıyı buluyoruz. Diğer isimler Triumph veya Splendour'dur. Bu dizenin kehanet başlığı - Aşk ve Şehvet - genellikle öznenin oturmasını ve çok yakından dinlemesini sağlar. Bu çizgi, kişinin cinsel dürtüsünü ve bu dürtülerin pratikte nasıl çalıştığını gösterir - kısacası, kişinin ne istediğini ve ne elde ettiğini gösterir. Kişiye bağlı olarak, bu satır da diğerlerinin anahtarı olabilir, ancak beklediğimiz kadar sık olmasa da.

Sevgi ve Şehvet Ağacın kısıtlayıcı tarafında, Disiplin ise genişleme tarafında belirir. Bu yapı, cinsel dürtülerimizin genellikle bize hükmettiği, aksi takdirde kaçınacağımız şeyleri yapmamıza neden olduğu veya diğer alanlardaki potansiyelleri serbest bırakmamızı engellediği gerçeğini yansıtır. Disiplin ise yaratıcı enerjiyi kullanır ve onu ruha dönüşüm yönünde yönlendirir. Sexud kartları Aşk ve Şehvet'te değil, Disiplin'de görünebilir, bu da kişinin Aşıklar'da erkek ve kadın arasında yükselen meleğin sembolize ettiği şekilde aşk yoluyla geliştiğini düşündürür. Bu tür insanlar için aşk, bir ayartma ya da hoşgörü kadar bir disiplindir.

Kısıtlama tarafında görünen Aşk ve Şehvet'in onu bir sorun olarak yorumlamamızı gerektirmediğini de eklemeliyim. Kartlar memnuniyet ve özgürlük gösteriyorsa, kesinlikle onları bu şekilde yorumlamalıyız.

9YESOD 0 R VAKIF

Dokuzuncu Sefira, Yesod veya Temel, birçok yönden benliğin gerçek temeli olan Hayal Gücünü temsil eder. Kendini yaratma programlarından geçmeyen insanların çoğunluğu için bilinçdışı asla bilinçli hale gelmez. Kişiliğin hem kaynağı hem de itici gücü olmaya devam etmektedir. Bu enerjiyi rüyalar, fanteziler, arzular gibi faaliyetlerde görürüz - başka bir deyişle, genellikle hayal gücü dediğimiz şey. Temel çizgiye Hayal Gücü diyerek aslında bu tür tezahürlerden daha fazlasını kastediyoruz. Buradaki terim, bilinçli kişiliğin altında kıvrılan ve dış dünyaya ışıklar saçan enerjinin kendisini ifade eder. Bu satırdaki kartlar, kişinin bilinçdışının şeklini ve ruh halini gösterir. Çoğu zaman, çok doğrudan, onun üzerindeki En Yüksek Gelişim çizgisiyle ilgili olacaktıdır.

10MALKUTH VEYA KRALLIK

Hayal Gücünün altında Malkuth ya da Krallık gelir, Dünyayı kişinin etrafında ifade eder. Burada dış etkileri, diğer insanları, hem kişisel hem de sosyal/politik durumları görüyoruz. Genellikle, elbette, bu dış güçlerin belirtileri okuma boyunca ortaya çıkar. Bir okumada, İmparator, kadının alçakgönüllü kocası olarak, Sağlık çizgisinin merkezinde, yani Ağacın tam merkezinde göründü. Bununla birlikte, son satır, konu üzerindeki etkiyi de göstererek, dış etkileri vurgulamaktadır. Buna Haç Çevresi'ne benzer bir şekilde bakabiliriz, ancak büyük ölçüde genişletilmiştir.

DAATH

Sonunda Daath'a geliyoruz. Kartları dağıtırken onu Ağaçtan bir kenara koysak da, birçok okuyucu onu Malkuth'un altına yerleştirmek isteyecek, böylece simetrik bir ağaç üretecek ve bağlantıların tüm konumların altında nasıl yattığını grafiksel olarak gösterecek.

Bazen bu kartlar, yukarıda üç üçgenden birinde gösterilen belirli bir duruma açıkça atıfta bulunur. Genellikle Daath kartlarına diğer satırlarda yaptığımız gibi belirli bir işlev vermeyiz. Binbaşı Arkana'daki Aptal gibi, aralarında hareket eder, bir şeyleri birleştirir, okuyucunun ve öznenin randlarında genel kalıbın daha net olmasına yardımcı olur.

Yetmiş sekiz parlak renkli karttan oluşan tüm Ağacın görüntüsü şaşırtıcı

bir manzara olabilir. Bazen kendim ve konu için fotoğraflarını çektim. Okuyuculara, konumları ve bireysel kartları işaretleyerek Ağacın bir tablosunu yapmalarını tavsiye ederim. Çoğu insan, muazzam miktarda bilgiyi özümsemeye yardımcı olmak için daha sonra oynatabilecekleri bir kaset kaydı yapmayı da değerli buluyor.

Okuyucu ve özne düzenli bir okuma programına başlamışsa, yazılan ve kaydedilen bir Hayat Ağacı, okumaların daha etkili olmasına yardımcı olabilir. Çoğu zaman Ağacı hemen yapmak yerine, kişinin hayatındaki sorunlar hakkında bir fikir edinmek için önce bir veya iki küçük okuma yapmak en iyisidir. Bir Hayat Ağacı daha sonra, her iki kişinin de sonraki okumalarda referans olarak kullanabileceği konunun kapsamlı bir görünümünü sağlayacaktır.

Böyle bir okuma yapmak, kartlar ve bunların nasıl bir araya geldiği konusunda çok iyi bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bir doğum haritası yapan astrologun, genellikle haritayı önceden oluşturabileceğini ve konuya açıklama yapmadan önce çeşitli niteliklerini göz önünde bulundurabileceğini unutmayın. Ancak, herhangi bir Tarot okuması gibi, bir Hayat Ağacı okuması, kartları yerleştirirken yorumladığımızda en iyi sonucu verir.

Ayrıca her satırın yedi kart içerdiğini unutmayın. Her satırın kendisi bir okumadır. Bazen yedi kart, bir grup bireysel deneyim olarak görünür. Daha sık olarak, çizgi içinde bir desen oluşacaktır. Anlayışımız, diyelim ki, neredeyse bir hikaye gibi soldan sağa hareket edebilir; ya da çevredeki kartların kısmen konumlarına göre yorumlandığı baskın bir tema olarak ortadaki karta odaklanabiliriz. Simetriyi sık sık önemli bir ipucu olarak bulmuşumdur – birbiriyle ilişkili birinci ve yedinci kartlar, iki ve altı, vb. Veya, sağdaki üç kart, soldakiler farklı, muhtemelen çelişkili olan bir özellik gösterebilir. Her çizgi kendi hareketini, kendi mükemmelliğini taşır.

TAROT OKUMALARI NASIL KULLANILIR

Tarot okumasının değeri, en azından konu için, daha sonra onunla ne yaptığına bağlıdır. Okuyucunun karşısına meraktan ya da oyun olarak gelenler için okumalar, seyirciden izledikleri bir şov gibi hayatlarından geçer herhalde. Ama bu gösteri onları ilgilendiriyor ve eğer okuma bir anlam ifade ediyorsa, onu bir miktar pratik kullanıma sokmak istiyorlar.

Öncelikle okuyucu ve özne, anlayana kadar anlama kullanamazlar. Bu nedenle okuyucu yorumlama becerilerini geliştirmelidir ve bunu yapmanın en iyi yolu pratik yapmaktır. Başladığınızda, büyük bir bilgi derinliği varsaymayın; sadece devam et. İşlerin nasıl birbirine uyduğunu göremiyorsanız veya tek bir kartın olası yorumlarıyla kafanız karışırsa endişelenmeyin. Bir süre sonra, ilk başladığınızda yanınızdan kayıp gidecek şeylerin farkına vardığınızı göreceksiniz.

Ders çalışma. Size değerli gelen kitaplarda anlatılan anlamları öğrenin. Ardından o'u kitabınızı yapma sürecine başlayın. İyi bir defter alın ve her kart için açıklamalarınızı, ücretlerinizi ve deneyimlerinizi kaydedin. Bunu kelimelerle, resimlerle, diyagramlarla, hangi yöntem sizin için bir anlam ifade ediyorsa onu yapabilirsiniz. Yaptığınız şeyleri ve onlardan öğrendiklerinizi aynı veya başka bir kitaba kaydedin. Bazı okumalar size tek bir kart veya kombinasyon veya tüm deste hakkında yeni bir nokta öğretirse, bunu da kaydedin.

Zaten öğrendiğinizi bildiğinizi varsaymayın. Belli önyargılar taşıyoruz ve zaman geçtikçe

bazı anlamları hatırlayın ve diğerlerini unutun. Çoğu zaman bir kart hiçbir anlam ifade etmez çünkü onu kesinlikle alışkanlıktan dolayı belirli bir şekilde yorumlamakta ısrar ederiz, başka bir unutulmuş anlam onu hemen temizleyecektir. Bu nedenle, zaman zaman tüm kartları ezbere bildiğinizi düşündükten sonra bile notlarınıza ve kitaplarınıza bakın. Ne kadar yeniden öğrendiğinize şaşıracaksınız.

Defter tutmak başka bir amaca hizmet eder. Yukarıda açıklanan Tarot okumaları, sezgi ve eylem, Yüksek Rahibe ve Sihirbaz arasındaki dengeyi öğretmemize yardımcı olur. Bir defter, tıos dengesini geliştirmenin pratik bir yoludur, çünkü kendi izlenimlerinizi yayınlanmış metinlerden öğrendiğiniz fikirlerle birleştirir. Yayımlanmış bir kitaptan veya bir öğretmenden öğrendiklerinize inanan türden biriyseniz, kendi kitabınızı yapmak özellikle önemlidir. Okuyucu sizsiniz ve her durumda kartlar sizden önce gelir ve başka hiç kimse yoktur. Resimlere içgüdüsel olarak tepki verme yeteneği olmadan, olası yorumlar arasında asla seçim yapamazsınız, bırakın o okuma için doğru olan yeni bir anlam bulamazsınız.

Hepimiz sezgisel olarak yanıt verme yeteneğine sahibiz, ancak başka herhangi bir fakülte gibi, bu tür bir algı eğitim ve geliştirme gerektirir. Burada da bir defter yardımı. Size daha sonra bakmanız için kalıcı bir şey vermenin yanı sıra, onları yazma eylemi bile fikirlerinizi daha fazla anlamlandırır. Ayrıca, bunları yazarken aklınıza yeni noktalar geldikçe orijinal fikirlerin büyük ölçüde genişleyeceğini göreceksiniz.

Ayrıca resimlerle vakit geçirerek, onlara bakarak, onları karıştırarak, onlarla hikayeler anlatarak, JI'nin ne anlama geldiğini unutarak sezgiyi eğitebilirsiniz. Kartların renklerine, şekillerine, hissine ve ağırlığına dikkat ederken sembolizmi unutun.

Okur daha yetkin hale geldikçe okumalar daha değerli hale gelir. Herhangi bir okumadan elde ettiğimiz birincil şey bilgidir, ancak bilgi farklı türlerde olabilir. Tüm hayatımızı şekillendiren ruhsal alt akıntılarının farkında olan insanlar için Tarot, bu akımların o anda hangi özel şekli aldığını gösterebilir. Diğerleri için, okumalar belirli bir durum veya karardan olası gelişmeleri gösterebilir. Yeni bir iş arayın, bir aşk ilişkisi başlatın, bir roman yazmaya devam edin - bunların hepsi, görünüşte gizemli olmaktan uzak, sıradan meselelerdir.

Binbaşı Arcana'nın endişeleri. Yine de çoğu insanın Tarot okumalarında baktığı şeyler bunlar; ve aslında onlar aynı zamanda gerçekten geliştirdiğimiz yollardır, çünkü kendimizi hayata dahil etmemizin yollarıdır. Ruhsal alt akıntılardan yükselen gerçekliği oluştururlar. Bir Tarot okuması, bu tür eylemlerin ve kararların sonuçlarını anlamamıza yardımcı olabilir.

Tarot okumaları bize bilgi verebilir. Ancak bu bilgilere göre hareket etmek, özellikle de arzularımıza aykırıysa, çok zor olmaya devam ediyor.

Tarot okumalarının geçerliliğini inkar etmek için sonsuz kaçamaklar düşünebiliriz. Bir düzeyde kendimize 'Bu sadece bir deste kağıt' diyoruz. Ancak Tarot'un tahminlerini bu kadar kolay reddetmeyenler bile, 'Artık ne yazdığını bildiğime göre, bunun böyle olmayacağından emin olabilirim' diye düşünebilir. Tarot kartlarını ilk kullanmaya başladığım zamanlarda, yapmak istediğim ama tehlikeli olduğunu fark ettiğim bir konuda onlara danıştım. Kartlar felaketi işaret ediyor ve felaketin alacağı şekli oldukça net bir şekilde dile getiriyordu. Sonra kendi kendime, 'WeU, tehlikeleri gördüğüme göre onlardan kaçınabileceğimden emin olabilirim' dedim. Yapmak istediklerime devam ettim ve durum ayrıntılı olarak kartların öngördüğü şekilde işledi. Dersimi öğrenmeden, gerçeği değil de güven verici bir mesaj almayı umarak kartları tekrar okudum.

Tarot okumasına dayalı bir karar vermenin sorunu, aksi halde nasıl sonuçlanacağını asla bilemememizdir. Bir öğrencinin üniversiteden ayrılmayı düşündüğünü ve kartların buna şiddetle karşı olduğunu varsayalım. Okumayı takip ederse, onun yerine arzusunu takip etmiş olsaydı ne olabileceğini asla bilemez. Tabii ki, okumanın bütün amacı, ona ne olacağını anlatmasıdır. Ama her zaman merak edecek, acaba doğru değil mi? Özellikle bir deste karttan yapılan bir tahmin, asla gerçek deneyim ile aynı etkiyi taşıyamaz. Tek başına merak, bize feci şeyler yaptırabilir.

Merak ve arzunun üstesinden gelmek cesaret ister. Birkaç yıl önce, şair ^en Ginsberg ve onun bir kadın sevgilisinin birlikte bebek sahibi olmayı düşündüklerini okumuştum. Tarot veya I Ching ile bir okuma yaptılar, hangisi olduğunu unuttum ve olumsuz bir tahmin aldım. Fikirden vazgeçtiler. Bir çocuğu gerçekten ne kadar istediklerini bilmiyorum ama bu arzuya direnme güçlerine hayran kaldığımı hatırlıyorum. Bir zamanlar potansiyel olarak değerli bir konferansa gitmedim çünkü kartlar bana hoş olmayan sonuçlar verdi. En azından duruma ne katkıda bulunabileceğime ilişkin olarak, kartların gösterdiğinin doğruluğunu anlayabildim. Buna rağmen, bilgileri görmezden gelmemeyi ve devam etmeyi zor buldum.

Bir okumanın bariz gerçeğinden kaçınmak için gerçekten harika bahaneler bulabiliriz. Kartlara basitçe saçmalık ilan edemeyecek kadar saygı duyarsak, çoğu kez tüm okumayı gözden düşürmek için belirli 'yanlış' görüntüler ararız. Sonuç kartı duruma uymuyor mu? Diğerlerinin ışığında yorumlamak yerine, tüm okumayı yazacağız.

Bazı kitaplar, tarafsızlık eksikliği nedeniyle okuyuculara asla kendileri için okumamalarını tavsiye eder. Uzun bir süre okumalar için bir arkadaşşıma gittim ve o da bana, çünkü ikimiz de kendi kartlarımızı dürüstçe yorumlamak konusunda kendimize güvenmedik. Kendi okumalarımı yapmaya başladığımda, hoş olmayan görüntülerden kaçınmak için çeşitli zihinsel hilelerin üstesinden gelmekte zorlandım. Benim favorim şu şekilde çalıştı: Beğenmediğim kartları görmezden gelemezdim ya da yanlış veya abartılı ilan edemezdim. Bu çok açık görünecekti. Bu nedenle, okumada Kupa Ası gibi çok olumlu bir imaj aradım ve kendi kendime, 'Pekala, bu doğru olamaz, bu karmaşadan bu kadar iyi bir şey çıkamaz' dedim. Ve sonra, eğer bu kart bir anlam ifade etmiyorsa diğerlerinin hiçbirinin anlam ifade etmediği gerekçesiyle tüm okumayı reddederdim. Kendi yaptığımı keşfettiğim bir başka numara da kartları çok rahat bir şekilde düzenlemektir, böylece kötü bir şey ortaya çıkarsa, 'Şey, gerçekten demek istemedim, ciddi yapmadım' diyebilirdim. Okumaları başkasınıninkiyle aynı şekilde ele almaya, kartları özenle karıştırmaya, görüntüler üzerinde çalışmaya, eylem (ya da eylemsizlik) için bir yön bulmaya çalışmaya başladığımda ancak kendim okuyabildim.

Bir okuma her zaman soruya net bir evet veya hayır yanıtı vermez. Basitçe bir eğilimler ve etkiler kompleksi gösterebilir. Bazen okuma, kolayca ölenemeyen devam eden bir durum nedeniyle bir seçim gerektirmez. O zaman belirli görüntüler ve anlamlar çok önemli hale gelir. Tarot, durumdaki önemli unsurları, tahmin edilen sonucu değiştirmek veya meydana getirmek için en çok çalışmaya ihtiyaç duyanları saptamamıza yardımcı olabilir.

İnsanlar, 'Artık ne yazdığımı biliyorum, bu konuda bir şeyler yapabilirim' fikrini arzularının peşinden gitmek için bir bahane olarak kullanabilirler. Bununla birlikte, ifade doğru kalır. Belki çok karamsar bir tavrımız var ya da abartılı bir korkumuz var ya da mantıksız bir umudumuz var. Bu tür şeyleri tanımak, daha net bir bakış açısı kazanmamıza yardımcı olur. Belki de geçmiş deneyimlerimiz davranışlarımızı yönetiyor ya da gelecekte ne beklediğimize ortak oluyor. Bunları bilinçli olarak bilmek

bizi üstesinden gelme yoluna sokabilir. Ya da belki kartlar bize başka birinin kıskançlığını ya da haklılığını gösterecek; sonra kendimizi o kişinin etkisinden kurtarmak için adımlar atabiliriz. Veya kartlar birinin sevgisini ve desteğini gösteriyorsa, o kişiye güvenebileceğimizi biliyoruz.

bu şeyler onları gerçek kılmak için bir tür tepki gerektirir. Kendimizi ona açmazsak, bir kişinin arkadaşlığından yararlanmayı bekleyemeyiz. Mümkün olan her yerde okuyucu, bilgiyi en iyi şekilde kullanmak için atılabilecek konuya ilişkin kesin adımlara işaret etmeye çalışmalıdır. Okuyucu somut bir hareket tarzı öneremezse, konunun hangi alanda çalışması gerektiğine işaret etmelidir.

Her şeyden önce, okuyucu okumadan tutarlı bir kalıp oluşturmayı öğrenmelidir. Çoğu zaman, yeni başlayan okuyucular kartları öğrenecek ve her bir görüntüyü kendi özel pozisyonunda sk^ûly olarak yorumlayabilecekleri bir noktaya geleceklerdir. Sonunda özne kendisini farklı noktalardan oluşan bir karmaşa içinde bulur ve bunların nasıl bir araya geldiğine dair net bir fikri yoktur. İyi bir okuyucu, okumanın söylediklerini birkaç cümleyle özetleyebilir. Genellikle bunu okumanın hem başında hem de sonunda yapmaya çalışacağım, konunun ve en önemli noktalarına dikkat çekeceğim. Çevre destekliyor mu yoksa engelliyor mu? Kişinin Beklentileri yardımcı mı oluyor yoksa zarar mı veriyor? Sonuç değerli bir Sonuç getirecek mi? Konu, bu soruların yalnızca tüm karmaşıklıklarında değil, aynı zamanda mümkün olduğunca basit bir şekilde yanıtlanmasına ihtiyaç duyar. Ve bir şey diğerinden nasıl çıkıyor? Geçmiş, geleceği şekillendirmeye nasıl yardımcı olur? Kişi aşırı duruma ne katkıda bulunur?

Tutarlılık ile birlikte olumlu bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç gelir. Olayları olduğu gibi tasvir etmek yeterli değildir. Kişi ne yapacağını, ne yapmayacağını bilmek ister. Kartlar iyi bir şey gösteriyorsa, konunun buna nasıl yardımcı olacağını bilmesi gerekir. Ve eğer felaket gösterirlerse, okuyucu bunu söylemelidir, ama eğer bir şey varsa, kişinin ne yapabileceğini söyleyebilir. Bu hoş olmayan Sonuca ne yol açar? Bu etkiler değiştirilebilir veya önlenebilir mi? Kişi nasıl karşı koyabilir veya en azından onu yumuşatabilir? Hangi unsurlar diğer olasılıkları gösterir? Bundan çıkacak iyi bir şey arayabilir miyiz?

Sonuç belirli bir hareket tarzından kaynaklanıyorsa, kişi bundan vazgeçmeli mi? Birine Tarot okuması yaptığımızda, o kişiyi olumlu bir yöne göndermeye çalışmanın sorumluluğunu üstleniriz.

Şundan ziyade bunu yap gibi spesifik önerilerin ötesinde, takımların

birbirini dengeleme yollarından türetilen daha geniş bir olası eylem alanı yatmaktadır. Her takımın girişinde, problemlerini ve diğer takımları/elemanları nasıl 'ekleyebileceğimizi' düşündük. Pratikte, bu eklemeyi başarmak genellikle zordur, çünkü bu, okumanın kendisinde gösterilen kalıbı kırmak anlamına gelir. Ancak tam da bu nedenle, kişi verilen unsurlarla kalırsa, okumanın çıkmaza girdiği durumlarda denemeye değer.

Dışarıdan bir etki yaratmanın en doğrudan yolu basit önerilerde bulunmaktır. Okuma, Tılsımların topraklama etkisine ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa, kişi spor veya bahçecilik gibi daha fazla fiziksel şey yapmayı veya iş veya ders çalışma ya da evde meşgul olma gibi daha sıradan faaliyetlere daha fazla dikkat etmeyi deneyebilir. Okuma, Kupaların sulu özelliklerine bir ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa, okuyucu kişinin hayallerini ve fantezilerini vurgulayabilir ve meditasyon veya çizim gibi aktiviteler önerebilir. Bir kişi, fiziksel olarak daha aktif hale gelerek, diğer insanlarla rekabet ederek veya yeni projelere başlayarak Asa ihtiyacını karşılayabilir. Ve Kılıçlara duyulan ihtiyaç, kişinin durumuna ayık, dikkatlice düşünülmüş bir yaklaşım gerektirir. Bu önerilerle ilgili önemli olan şey, okumanın ötesine geçmeleridir. Görünmeyen kartlarla olduğu kadar görünen kartlarla da oynarlar. Bu nedenle, yeni başlayan okuyucular, kendi taraflarında çok fazla bilgi ve kontrol üstlenmemeleri için bu yöntemi dikkatli kullanmalıdır.

MEDİTASYON

Şimdiye kadar, bir okumadan elde edilen bilgilere pratik yanıtları düşündük. Ancak Tarot okuması onu tanımlayan kelimeler değildir; daha çok bir dizi resimdir, bir okumaya en doğrudan tepki resimlerle çalışmaya bağlıdır. Kartları bilen veya meditasyonda biraz deneyimi olan kişiler için, o kartla ilişkili etkilerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak için doğrudan görüntülerle çalışmak mümkün hale gelir. Bu süreçte belirsiz veya gizemli bir şey yoktur. Konsantrasyon ve içgüdüsel his gerektirir ve pratik adımların yerini almaz. Aksine, bu adımları daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur. Çünkü eğer bir okumada Güç kartı hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz bir şey olarak görünüyorsa, kartın kendi etkinliğinin bunu bize vermesine neden izin vermiyorsunuz?

Actud meditasyonunun yanı sıra, insanlara sık sık yanlarında belirli bir kart taşımalarını ve orada olduğunun bilincinde olmaya, zaman zaman ona

bakarak, ne anlama geldiğini düşünerek çıkarmaya çalışmalarını tavsiye ederim. Sürekli farkındalık, tüm okumayı da odakta tutmaya yardımcı olur.

Meditasyon, okumanın dışından yeni etkiler getirmeye de yardımcı olabilir. Diyelim ki Yıldız okumada görünmüyor, ancak okuyucu olarak olması gerektiğini düşünüyoruz. Başka bir deyişle, Yıldız arketipi bize tam olarak kişinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri sembolize ediyor gibi görünüyor. Şimdi kişiye kartı gösterebilir ve onunla ilgili fikirleri tartışabiliriz. Ancak kişiye kartla ilgili gerçek bir deneyim yaşatmak daha değerlidir.

Kısaca yöntem şu şekilde çalışmaktadır. Kişiyi meditatif bir duruma sokarak başlarız; rahatlamasına, derin nefes almasına, bilinci dağıtan tüm düşünce ve gerilimleri salmasına yardımcı olun. Konu bu seviyeye ulaştığında (ve biraz deneyimle bunu hissedebiliriz), daha sonra karta yönlendiren önerilerde bulunmaya başlarız. Öneriler, sahneyi kurmak için kartın bir açıklaması olabilir (örneğin, İmparatoriçe ile, 'Çiçeklerden oluşan bir bahçedesiniz, yanında bir nehir akar. Kanepede yatan bir kadın var...') veya daha basit olarak, kartın arketip niteliklerine ait güneş, su, rüzgar gibi temel görüntüler.

Genellikle bu açılış önerilerini olabildiğince basit tutmak en iyisidir. Kartı tarif edersek, tüm detayları dahil etmeye çalışmamalıyız. Konunun gerçek izlenimleri yaratmasına izin verin. Biz sadece kişiyi birlikte teşvik etmek için bir rehber işlevi görürüz. Bazı insanlar, Hayat Ağacı'ndaki patikalarda ilerlemek için kullandıkları için genellikle path-wortang olarak adlandırılan alternatif bir yaklaşım izlerler. Bu yöntemde, rehber, kişinin belirli bir dizi görüntüyü deneyimlediğinden emin olarak, tüm zaman boyunca aşağı yukarı konuşur.

Deneyimi bu temel düzeyde tutabilir veya daha da geliştirebiliriz. Daha karmaşık önerilerde bulunabilir ve astang sorularla başlayabiliriz - 'Ne görüyorsun?' 'Kişi ne yapıyor?' 'Bir şey duyabiliyor musun?' — böylece özne fanteziyi bizim yönlerimizin ötesine taşımaya başlar. Bazen meditasyon, kişinin arketipsel unsurları yeni bir şekilde deneyimlemesine izin verir. Diğer zamanlarda daha da ileri gidebilir; görüntüler kendilerini dönüştürecek ve kişinin içinden bazı yoğun farkındalığı serbest bırakacaktır. Birkaç kez bir sınıfla bir grup meditasyonuna liderlik ettim ve daha sonra biri bana meditasyonun uzun süredir devam eden bir sorunu ya da duygusal bloğu çözmesine izin verdiğini söyledi. Bu tür atılımlar, elbette, insanların kendisinden geldi. Mevcut durumlarının ötesine geçerek yeni bir düzeye geçmeye hazırıldılar, bir süredir hazırıldı, ancak kendilerini karşıya geçmeye ikna edemediler. Meditasyon, gerçekleşene kadar

farkında olmadan bunu yapmalarına izin verdi.

Meditasyon, bir kişinin belirli bir kart hakkında daha derin ve daha kişisel bir his geliştirmesine de yardımcı olabilir. Bir keresinde, İmparator'u neredeyse ürkütücü ve kesinlikle çekici olmayan, uzak bir görüntü bulan biriyle meditasyon yapmıştım. Onun için sahneyi hazırlayarak başladım - dar bir görüntüyle taşlı bir çöl. Bu daha sonra İmparator'un tebaasıyla dolu geniş bir ovaya açıldı. Onu bu insanları tanımlaması için zorladığımda, hepsinin kapüşonlu - yani yüz­süz - ve eğilmiş, robot benzeri görevler üzerinde çalıştığını gördü. İmparator'un sert ifadesi, insanların ona bakmaya cüret etmesini engelledi. İnsanlar kadını ve onun kartın daha derinlerine inme konusundaki isteksizliğini simgeliyordu.

Daha sonra kadına tam da bunu yapmasını söyledim - sadece İmparator'a bakmakla kalmayıp ona doğru gitmesini söyledim. Fantezi-benliği bunu yaptığında tuhaf bir şey oldu. İmparator bir despottan bir tür zararsız kuklaya dönüşürken, arkasından güzel ve yardımsever devasa bir hayalet ya da ruh figürü yükseldi. Kadının korkusu ve İmparatorun toplumsal yapısına karşı tepki, yerini evrenin altında yatan ruhsal yapı algısına bırakmıştı.

Bu deneyim, kadına yalnızca İmparator'un daha derin önemi hakkında daha fazla fikir vermekle kalmadı; bende de aynı etkiyi yaptı. Onunla toplum olarak İmparator imajının ötesine, kozmosun kendisini simgeleyen kartın daha okült anlamına geçtim. Ne zaman birine meditasyon yapsak, biz de onun içinde yer alırız.

Aynı zamanda, böyle bir alıştırmayı ancak kendimiz biraz deneyim kazandıktan sonra başka bir kişiyle yönetebiliriz. Eğer meditasyona yeni başlıyorsanız, meditasyonun ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi sonuç vereceğini dî'nin üzerinde yeniden boyutlandırmanızdır. Daha önce hiç denemediyseniz, ilk denediğinizde güçlü bir etkisi olabilir. Bununla birlikte, daha büyük olasılıkla, konsantre olmakta zorlanacaksınız veya hareket etmeden oturmaya çalışırken fiziksel olarak rahatsız olacaksınız. Devam edin ve mümkünse nefes alma ve duruş gibi temel dersler için bir öğretmene gidin.

Kendinizi meditatif bir duruma sokmak için herhangi bir özel teknik önermeyeceğim. Bu konuda çok sayıda kitap ve ders var ve birçok insan, kendileri için en uygun yöntemi bulmadan önce birkaçını denemeleri gerektiğini görecek. Bu tekniklerin çoğu Tarot ile çalışmak için kendini uyarlasa da, görselleştirmeyi içerenler (zifiri veya tamamen zihin boşluğunu vurgulayanlara kıyasla) en kolay şekilde aktarılacaktır.

Farklı insanlar kartı meditasyonlarına sokmak için farklı yöntemler kullanırlar. Bazıları gözleri kapalı başlar ve belirli bir duruma gelene kadar karta bakmaz; diğerleri tersini yapar. Belli bir bütünlüğe ulaşana kadar karta bakarak başlarlar, sonra gözlerini kapatırlar ve görüntülerin oradan devam etmesine izin verirler. Diğerleri kartı bir kol mesafesinde tutar, sonra yavaşça solar pleksusa doğru çekerek 'auraya getirir'.

Bununla birlikte, kartla ilişkilendirmeyi öğrendiğiniz sembolizm yerine karttan kaynaklanan görüntüler ve duygularla çalışmanızı tavsiye ederim. Resmin sizi etkilemesine izin verin, tepkilerinizin yüzeye çıkmasına izin verin ve daha sonra herhangi bir deneyimi engellemeden önce sizden uzaklaşın. Bazen karta odaklanmadan bakmayı faydalı buldum, böylece semboller ve formlar renk ve şekle dönüşüyor.

Diğer zamanlarda, özellikle bir başkasına meditasyon yaparken, gerçek resmi görmezden gelir ve onunla bağlantılı bir sahne öneririm. Örneğin, Aptal için, çok renkli takım elbiseli o belirli kişi yerine, bir dağın zirvesinin daha basit bir görüntüsünü ve net bir görüş kullanacağım. Kişiyi veya kendinizi sahneye yerleştirmek, kartı tam olarak takip etmekten daha önemlidir.

Hareket veya duruş bazı kartların çağrıştırılmasına yardımcı olabilir. Sihirbaz için, bir kolunuz 'göge doğru' kaldırılmış ve diğer kolunuz yeri işaret ederek ayakta durur veya oturursunuz.

Bazen meditasyon, kartın farkındalığından veya onun ve benliğiniz hakkında yeni fikirlerin keşfinden öteye gitmez. Diğer zamanlarda kendinizi karta 'girerken', yani resimdeki figürlerle bir durumu canlandırarak görüntünün içinde bulursunuz. Bu aşırı derecede gerçekleşebilir, böylece tüm varlığınıza burada değil de orada bulursunuz. Bunu, aynı anda yerde otururken ya da yatakta uzanırken bir farkındalıkla, önünüzde uzanan bir fantezi olarak deneyimlemeniz daha olasıdır. Her iki durumda da, bu yoğun deneyimleri kelimelerle tarif etmek zordur. Hem kişisel hem de arketipsel bir anlam taşırlar, çünkü kartlar en derin anlamın resimlerini taşır, bu resimlerle yaptığımız şey kendi ihtiyaçlarımızdan ve deneyimlerimizden kaynaklanır.

PD Ouspensky ve Joseph D'Agostino gibi çeşitli insanlar, örnek veya rehber olarak kendi Tarot meditasyonlarını yazmaya çalıştılar. Benim için bu açıklamalar, kartın canlanması, resmin bir parçası haline gelmesi deneyimini yeniden yansıtmıyor. Bu anlarda her insan farklı şeyler yaşayacaktır. Örneğin, Güç ile kendinizi aslanla koşarken bulabilirsiniz ya

da kadının çiçekli çelengi etrafınızı sarabilir ya da kadının kendisi ya da aslan olabilirsiniz; hatta bir keresinde başıma geldiği gibi, kadın aslanı salarak üzerinize atlayabilir ve sizi pençeleyip ısırabilir.

İşte birkaç ipucu daha. Üzerinde çalışmak istediğiniz belirli bir imajınız yoksa, bir okuma yapabilir veya bir kart sizi kavrayıp içine çekene kadar desteden geçebilirsiniz. Sonra onu önünüze koyun ve normal meditasyonunuzla başlayın. Resim hakkında sahip olabileceğiniz tüm fikirleri bir kenara bırakarak, resmin farkına varın. Sizin için neyin işe yaradığına bağlı olarak gözlerinizi kapalı veya açık tutun; çoğu insan, en azından fantezi başladığında gözlerini kapalı tercih ettiğini fark eder. O insanlarla ve hayvanlarla kendinizi o yerde görmeye ve hissetmeye çalışın.

Daha önce de belirtildiği gibi, bir başkasına meditasyon yapıyorsanız, onları görüntüye dahil etmek için önerilerde bulunmalısınız. Bazı deneylerden sonra, bu tür önerileri kendi üzerinizde kullanmak istediğinizi görebilirsiniz. Asılan Adam için sık sık büyük bir ağaca çarpma, altındaki karaya ve denize, gökyüzüne ve yukarıdaki yıldızlara bakmak için farklı seviyelerde durma görüntüsünü kullanırım. Ya da sadece gözünüz kapalı dinleyebileceğiniz kartın bir tanımını isteyebilirsiniz. Bu tür kılavuzları kullanmak istiyorsanız, bilinçli zihninizin daha sonra ne olacağını hatırlamakla meşgul olmaması için önceden bir bant çekmeyi değerli bulabilirsiniz. Tepki vermeniz için yeterli sessiz alan bırakmak için kaseti zamanlamaya çalışın. Meditasyonun açılışını teybe ekleyebilir, kendinize yeniden vergilendirme talimatı verebilirsiniz. derin nefes al, vs. yoksa sadece uzun bir sessizlik bırakabilirsiniz. Her iki durumda da, çoğu insan başlangıçta bandı açmayı ve bilinçli bir karar vermek zorunda kalmadan talimatların gelmesine izin vermeyi tercih eder. Elbette aynı kaseti defalarca kullanabilir, farklı kartlar için ipuçları hazırlayabilirsiniz. Ya da gevşeme, kartla birleştirme vb. hakkında talimatlar içeren genel bir bant oluşturabilirsiniz.

Her şeyden önce, ortaya çıkanları yönlendirmeye veya kontrol etmeye çalışmayın. Bu, başkalarına ve kendinize verdiğiniz sözler için de geçerlidir. Burada ince bir çizgi var. Çok az yön ve kişinin dikkati dağılır; çok fazla ve öznenin hayal gücünün kendi dünyasını yaratmasına izin vermiyorsunuz. diğer durumlarda deneyim en iyi rehberdir. Hem kendiniz hem de başkaları için, yaşadıklarınızı tahmin etmemeye ve korkmamaya çalışın. Çoğu insan hayal güçlerine yeterince saygı duymaz. Hayal güçlerinin onlara gösterdiği her şeyi anlayabileceklerini sanıyorlar. Aniden canavarların, devfilerin veya ölümün görüntülerini gördüklerinde, bunun

kendi içlerinden korkunç bir şey olduğunu, yüzleşmek istemeyecekleri bir şey olduğunu düşünürler. Ancak hayal gücü bundan çok daha inceliklidir. Kendi kurallarına göre, kendi yolunda çalışır. İlk başta rahatsız edici görünen şeyler çoğu zaman ilham verici bir şeye dönüşecektir. Jung, hayal gücünü "bilinçdışının organı" olarak adlandırdı. Başını verirken, seni bilincinin gitmeyi düşünemeyeceği -ya da cesaret edemeyeceği- bir yere götürecektir.

bu özellikle Kapı kartları ve Binbaşı kartları için geçerlidir. Sözsüz Strangeness kalitesi, bizi onlarla ilişkilendirilen gerçek anlamların çok ötesine götürür. Aynı zamanda, belirli nitelikleri temsil ettikleri için, bu niteliklere ulaşmamıza da yardımcı olabilirler. Etrafında bir kart taşımaya yardımcı oluyorsa, Binbaşı veya Kapı kartı taşımaya daha da yardımcı olur. Kendilerine ait bir etkiye sahip güçlü görüntülerdir. Tılsım Dokuzuna bakma eylemi, onun içinize batmasına izin verme eylemi, disiplin yaratmaya yardımcı olur, tıpkı Tılsım Altıncısını veya Yüksek Rahibeyi taşımak ve bakmak, farkındalığınızı alıcı bir şekilde odaklamanıza yardımcı olacağı gibi.

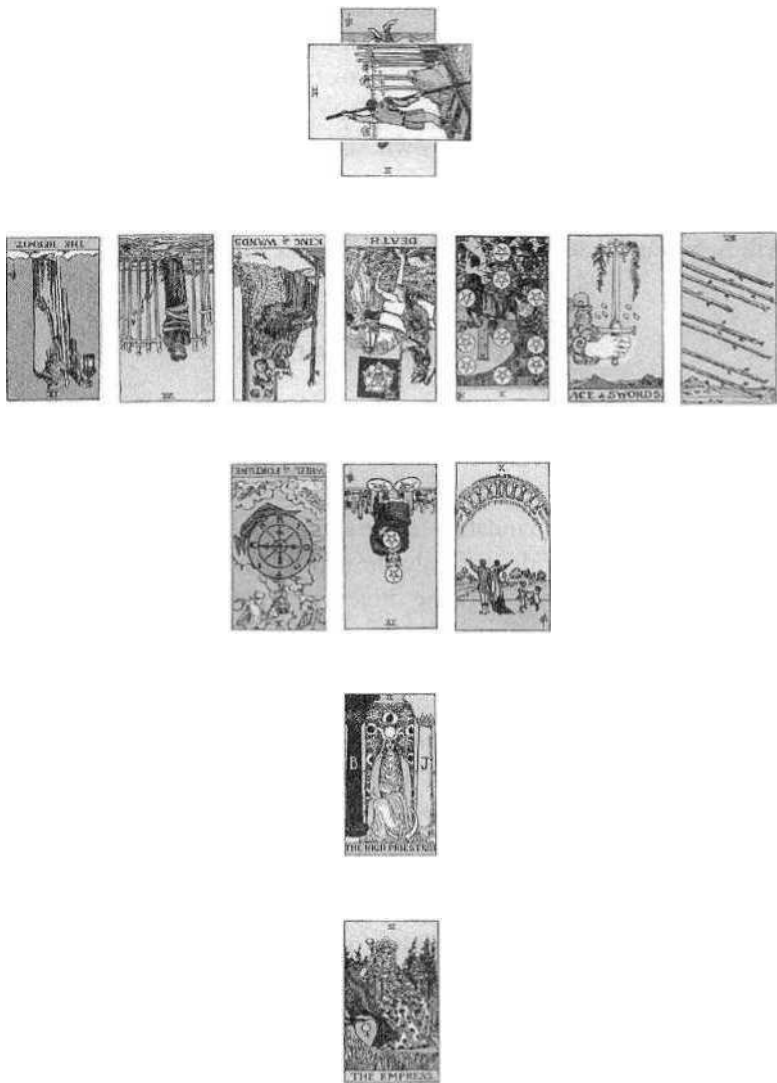
BİR 'MANDALA' YARATMAK

Şimdiye kadar tek kartların etkisini hayatımıza sokmanın yollarını düşündük. Ancak bir okuma, birlikte çalışan birçok kart içerir. Bir okumayı canlandırmak için, birkaç karttan oluşan bir desen olan 'mandala' dediğim şeyi yaratmayı değerli buldum. Bu kartlar sadece okumadan gelenleri değil, okumanın tavsiye ettiği yönü destekleyecek nitelikleri olan diğer kartları da içerebilir. Okumada olmayan bu kartları bilerek ekleme eylemi, bilinç ve bilinçdışı arasındaki dengeyi yeniden genişletir. Okuma, mevcut durumun bir resmini sunmak için bilinçsiz bilgi alanlarına ulaştı. Mandala aracılığıyla ve desteden bilinçli olarak alınan yeni kartların tanıtılmasıyla durumu genişletebilir veya dönüştürebiliriz.

İşte ekstra kart gerektirmeyen bir mandala örneği. Okumanın kendisi, ihtiyacımız olan tüm görüntüleri sağladı. Aşağıdaki Çalışma Döngüsü (Şekil 92j), görünüşte iyi birkaç arkadaşlığa rağmen çevresindeki insanlardan izole olduğunu hisseden bir kadınla ilgiliydi.

Haç durumu mükemmel bir şekilde tasvir etti: Ters çevrilmiş İki Tılsım, Altı Kılıç ile geçti. Çevresindeki insanlarla bağlantı kuramamaya devam ederken, bir işlev duygusu ("kılıçlar tekneye ağırlık yapmaz") üreten

hayattan ve başkalarıyla olan ilişkilerden (İki Tılsım) zevk alıyormuş gibi yaptığı merkezi durumunu gösterdi. Teknedeki kadın gibi, kefene sarılmış, sessiz kaldı.

Şekil 92 Bir çalışma döngüsü rea&ng örneği

Diğer kartları kısaca şöyle yorumladım. Geçmiş Deneyim pozisyonunda tersine dönen Münzevi, dostlukların gerçekliğini gösterdi. Aynı zamanda, onu sondaki Yüksek Rahibe ile karşılaştırdığımızda, bireyselliğini geliştirmek için, Gitmişlik duygusunu yaratıcı bir şekilde kullanmayı öğrenmediğini gösteriyordu. Kılıçların Sekizi tersine döndü, Beklentiler kendini ve durumu anlama arzusunu gösterdi ve böylece ondan kurtuldu. Aynı zamanda sorunun siyasi yönünü de yansıtıyordu, çünkü kadının tecrit edilmesinin büyük bir kısmı, hiçbir arkadaşı tarafından paylaşılmayan deneyimlere sahip bir azınlık grubunun üyesi olmaktan geliyordu. Belli bir düzeyde yalnızdı. Ancak etrafındaki insanlar arasında benzersizliğini takdir etmek yerine, uyum sağlamak amacıyla kendi deneyimlerini gizlemek için kendini akıttı.

Üç Çalışma kartı, Değneklerin Kralı tersine çevrildi, Ölüm tersine çevrildi ve Tılsımların On'u tersine çevrildi. Şu ana kadar çıkan her kartın tersine dönmüş olması; ve yine de birkaçı - örneğin Swords of Eights gibi - olumlu bir okuma davet etti ve değişim ihtiyacını gösterdi. Kral, kendisine ve diğerlerine karşı alınması gereken bir tavır tanımladı; güçlü fikirli, ancak kafa karışıklığına ve zayıflığa karşı hoşgörülü. Atalet olarak ölüm tersine döndü, hiçbir şey yapmamanın bir tehlike olduğunu gösterdi. Sağa çevirme ihtiyacı, üstündeki Kılıçlarla karşılaştırdığımızda vurgulandı. O kart, ölü ruhların yolculuğunu örnek alan bir yolculuğu gösteriyor. Kendini tecrit teknesinden, yarı yaşam duygusundan kurtarmak için yolculuğunu 'ölerek' tamamlaması gerekirdi; yani, kendini yüzeysel ilişkilere ve içsel izolasyona alıştırarak kişiliği bırak.

Kılıç Ası, Sonuç kartı olarak, mevcut durumu ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyacağı ve bulacağı keskin algılayıcı zihin olarak bizler olarak güçlü tavır gösterdi. Bu Sonucun Sonucu, Wmnd'snin Sekizi, kumarın başarısını gösterdi. Kart, sevgi ve dostluk önerileri taşır. Sona doğru giden bir yolculuğu - manevi tekne gezisini - sembolize eder. En doğrudan, pozitif enerjiye dönüşen Kılıçların Sekizi baskısını ifade eder.

Daha sonra Çalışma kartlarının altında üç, ardından Merkezin altında bir ve bir olacak şekilde beş kart daha çevirdik. (Başka bir satır çizmek yerine bunu yapmanın özel bir nedeni yoktu. Bu sadece sezgisel bir seçimdi - değerli olduğu kanıtlandı.) Üç kart duruma daha fazla tutum ve yaklaşım verdi. İlk olarak, Çarkı tersine çevirmek, yapmak istediği değişiklikleri gösterdi. Tersine çevrilmiş pozisyon zorluklara yol açtı ve On Pentacles'in risk unsurunu güçlendirdi (Tekerleğin de 10 olduğunu unutmayın). Tılsım Dörtlü, Ölüm tersine döndü. Arkadaşlık kalıplarına meydan okurken hem enerjiyi serbest bırakma hem de hayatında bir yapı tutma fikrini ima etti. Üçüncü kart bu anlamı devam ettirdi. Pentacles On'un altındaki Cornng tersine döndü, On of

Cups, kadının bu riskleri alırken, arkadaşlarının ona karşı hissettiği gerçek sevginin farkında olması gerektiğinde ısrar etti. Aynı zamanda birlikte yaşadığı kişiden şüphe etmemesi gerektiği fikrine de atıfta bulundu, çünkü orada tam destek aldı ve bu hediyeye güvenle cevap vermesi gerekiyordu.

Başrahibe, etrafındaki insanlar onun geçmişini ve deneyimlerini hala paylaşmayacakları için bir anlamda yalnız kalacağını belirtti. Ancak Yüksek Rahibe'nin sessizliği, Kılıç Altı'nın sessizliği değildir. Başkalarına karşı sessiz olmasına rağmen, Yüksek Rahibe, güçlü bir iç iletişime, bir kişinin diğer insanlara somut rasyonel terimlerle ifade edemediği benliğin kabulüne ve bilgisine işaret eder. Kart, özellikle bir şair olan ve son zamanlarda kişinin kendisinde mevcut olan bu derin bilgi fikrini ifade etmek için özel bir dil metaforunu kullanarak bir şiir yazar kadına hitap ediyordu.

Yüksek Rahibe'nin altında, kadınsı arketipin diğer tarafı olan İmparatoriçe vardı. Binbaşı Arcana'da olduğu gibi, iki kart birbirini tamamlıyordu, çünkü İmparatoriçe, Yüksek Rahibe'nin içsel farkındalığına bir muhalefet olarak değil, bunun bir sonucu olarak, yaşam ve dostluk ile tutkulu bir ilişki anlamına geliyordu. Kendini kabul etme konumundan kadın, etrafındaki insanlara kendini açıkça verebilirdi.

Böylesine güçlü bir okumayla kadın, görüntülerle daha fazla çalışmak istedi. Bu nedenle meditasyonda ve çalışmada kullanılmak üzere bir mandala oluşturduk (bkz. Şekil 93). Merkez olarak Ölüm ile başladık, çünkü dönüşüm anahtar olarak kaldı. Ölümün altında solda Yüksek Rahibe geldi ve bu, Ölümün üretim sürecine içsel iletişimin eşlik etmesi gerektiği gerçeğini ifade etti.

gerçek sonuçlar. Sağdaki Kılıç Ası, aklın keskinliğini temsil ediyordu. İmparatoriçe, dış dünyayla ilişki kurmanın arzu edilen yeni yolunu ortaya çıkarmak için yukarıya çıktı.

Daha sonra, sol ve sağ altta Kılıç Altı ve Asa Sekizinden başlayarak yapının etrafındaki dört köşeye kartları yerleştirdik. Kartlar yolculuğu ve onun sona ermesini umduğunu gösteriyordu. Üst köşeler için Kılıçların Sekizini ters ve Asaların Kng'ını ters kullandık - istenen eylem ve onu üretmek için gereken tutum Son olarak, mandala için 'bacaklar' olarak Kupa On'unu Asaların Sekiz'inin altına yerleştirdik, ve Tılsım Onlusu, Kılıç Altı'nın altında tersine döndü. Görüntüler daha sonra şöyle görünüyordu:

Şekil 93 fabir mandala örneği

Eğer bir takım ^der Tarot kartlarınız varsa, bunları şemadaki gibi düzenleyin ve bir süre bakın. Meditasyon için merkezdeki Ölüm gibi tek bir karta konsantre olabileceğinize veya tüm kalıbın zihninize girmesine izin vererek, belki de görüntüleri hareket ettirebileceğinize dikkat edin. Mandala ortadaki kozlar olmak üzere tüm unsurları içerdiği için kadın görüntüyü kendi içine alarak dengeyi sağlayabiliyordu.

Böyle bir düzenlemeyi incerseniz, kartlar arasında yeni ilişkiler ortaya çıkar. Kılıçların Sekizi ve Asaların Sekizi bariz ortaklardır; On Kupa ve On Tılsım da tersine çevrilmiştir. Ancak Wan'ın Sekizlisi ve tersine çevrilmiş Asaların fonu, onları bir arada düşündüğümüzde, tersine çevrilmiş Kılıçların Sekizi ve Kılıçların Altısı'nda olduğu gibi yeni anlamlar sağlayacaktır. Okumayı geometrik bir kalıba dönüştürdüğümüz için, sürekli olarak yeni fikirler ve yeni örüntüler keşfederek çizgiler, üçgenler vb. çizebiliriz. Mandala bir bakıma aynı görüntülerden yeni okumalar yaratıyor.

Böyle bir model oluşturmak için, okumadan en önemli kartları seçin ve merkezden dışarı çalışın, görüntüyü orgamkal olarak oluşturmaya çalışın. Destek için gerekli kartları en alta ve hedefleri simgeleyen kartları en üste yerleştirin. Bu kartların temsil ettiği niteliklere güçlü bir ihtiyaç duyarsanız, orijinal okumada bulunmayan kartları tanıtmaktan çekinmeyin. Örneğin bir Temperance ihtiyacı görüyorsanız, onu merkezin altına yerleştirin; ya da okuma, daha gelişmiş bir irade ve disipline ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa, Arabayı ve Tılsım Dokuzunu yan yana, hedef olarak man^a'nın üzerine yerleştirmelisiniz. Bu şekilde, okumanın sorumluluğunu üstlenirsiniz, sezginizin size kişinin ihtiyaç duyduğunu söylediklerini içerecek şekilde açarsınız.

TAROT OKUMALARINDAN NE ÖĞRENDİK

Çoğu insan, belirli bilgiler için bir Tarot okumasına başvurur. Kartları biraz daha anlayanlar, bir yön bulma aracı olarak okumaya bakabilirler. Ve bir dizi okumayı takip edenler, onları hayatın değişen kalıplarıyla uyum içinde tutmanın bir yöntemi olarak görecektir. Ancak kendiniz ve başkaları için kart okuyarak uzun zaman harcamak, kişisel bilgilerin ötesinde birçok şeyi keşfetmektir.

Bunların bazılarını zaten gördük. Biri, insanların okumalara karşı karamsar tepkileri. Daha da önemlisi, Tarot okumalarının sübjektif ve nesnel, sezgisel ve rasyonel, anında izlenim ve yerleşik bilgi, beynin sağ ve sol tarafı arasında bir denge gerektirmesi - ve bu nedenle yaratması -. Böyle bir dengeyi sadece isteyerek oluşturamayız. Büyümesine izin vermeliyiz, Tarot okumaları bunun olmasına yardımcı olabilir.

Ama Tarot bize başka şeyler de öğretir. Bize dikkat etmeyi öğretir. İnsanların nasıl davrandığını ve dünyanın onlar üzerinde nasıl davrandığını öğrenmeye başladığımızda, başkalarının ve kendimiz ne yaptığımızı fark etme alışkanlığımız giderek artıyor. Bir tatil yaklaştığında bir kişinin hastalandığını varsayalım. Bu, kişi bağlantı kurmadan ve bu hastalıkları tatillerle ilgili bazı sorunlardan veya korkulardan kaçınmak için bilinçaltı bir hile olarak görmeden yıllarca devam edebilir. Bir Tarot okuması, kişiyi bu sorunun farkına varabilir - ve okuyucuyu başka bir bilinçaltı manevra örneğinden haberdar eder.

Sadece Tarot okuma pratiği, bu davranış hilelerini kendimizde ve başkalarında gözlemlememize yardımcı olur.

Ne yaptığımıza ve bunun sonucunda ne olduğuna dikkat etmeye başladığımızda, sadece okumalarla değil, günlük Biz'de her türlü şeyi fark

ederiz; Öfke ve güven, umut ve korku kalıpları, durumlara tepkimizin durumun kendisinden ziyade nasıl içimizden gelebileceği İş ve arkadaşlarla nasıl başa çıktığımızın, sorumluluğu ya kendimizden uzaklaştırma eğilimlerinin daha bilinçli hale geliriz ('Bu adil değil' veya 'Bunu bana sen yaptın') veya kendimize ('Hepsi benim hatam'). Örneğin, 'Bu benim hatam' demenin çoğu zaman gerçekte ne yaptığımızı görmekten kaçınmak için bir numara olduğunu fark edeceğiz. Ya hep ya hiç yaparak, durumun gerçek bir değerlendirmesinden kaçınmayı kolaylaştırıyoruz.

Dikkat etmek, depresyona girmeyi veya diğer insanları manipüle etmeyi biraz daha zorlaştırır. İnsanların ağlamasının, kızmasının ya da başkalarını suçlamasının incelikli nedenlerini gözlemlemeye başladığımızda, bunları yaparken en azından biraz kendimize Vay be diyeceğiz.

Tarot okumaları, insan doğasının harika çeşitliliğinin farkına varmamızı sağlar. Aynı kartlar sonsuz farklı kombinasyonlarda ortaya çıktıkça, insanların her zaman yeni bir şeyler üretebilecekleri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, yenilik her zaman altta yatan kalıpların üstüne gelecektir. Okumalar aracılığıyla genel olarak geçmişin insanları nasıl etkilediğini, umutlarının ve korkularının geleceği yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu öğreniriz. Ancak belirli geçmiş durumlar ve gelecekteki beklentiler - bunlar bizi her zaman şaşırtacaktır.

Burada yine dikkat etme alışkanlığını öğreniyoruz. Çünkü, güvenilir kitaplara veya geçmiş okumalara dayanarak kartları otomatik olarak yorumlamaya başlarsak, gerçeği kaybederiz ve okumalar sığ ve kafa karıştırıcı hale gelir. Geçmiş okumaların bir kitabını tutun, evet, ancak onu sadece gelecekteki çalışmalar için örnek olarak kullanmak için değil. Bunun yerine, kitap bize insan davranışının çeşitliliğini ve sürekli yeniliğini hatırlatmaya yardımcı olabilir.

Dikkat edin, denge yaratmada olduğu gibi, Tarot sadece dikkat etmemize yardımcı olmaz. Okumalarımızın iyi sonuçlar vermesini istiyorsak, bizi bunu yapmaya zorlar. Tarot okumaları, algı kaslarını güçlendiren bir psişik egzersiz programına düşkündür.

İnsanların Tarot okumalarından aldıkları bilgilerle yaptıkları bize özgür irade hakkında bazı önemli dersler verir. Birçok

insanlar özgür irade meselesine mutlak bir şey olarak bakarlar. Ya sürekli seçimler yaparız ya da kadere göre hareket ederiz. Daha modern bir bağlam vermek için, yaptığımız şeyi o anda bilinçli bir seçim olarak mı yoksa bir ömür boyu (veya birçok yaşam boyu) koşullanmanın sonucu olarak mı yapıyoruz?

Tarot açısından bu pratik bir soru haline gelir. Her an özgürce hareket edersem, kartlar ne yapacağını nasıl tahmin edebilir? Seçimim, bir şey yaptığım ana kadar tamamen açık kalırsa, okumanın anlamı ne olabilir? Yoksa bir güç beni kartların öngördüğü şekilde hareket etmeye mi zorluyor?

Soruya mutlak ya hep ya hiç yaklaşımından vazgeçersek, bu sorunlar daha kolay hale gelir. O zaman evet diyebiliriz, özgür iradeyi her zaman koruyoruz ama nadiren kullanıyoruz. Koşullanmamız, geçmiş deneyimimiz, her şeyden önce tüm bu şeyler hakkındaki cehaletimiz, bizi belirli yönlerde manipüle etme eğilimindedir. Okuma bu etkileri yansıtır ve olası sonuçlarını gösterir. Kartlar, durumu belli bir şekilde gelişmeye zorlamıyor. Basitçe, gerçek hayatta etkilerin nasıl birleştiğini yansıtır. Harekete geçme zamanı geldiğinde farklı bir karar verebiliriz. ^d henüz yapmıyoruz. Hayatta, çok az bilinçli bilgiyle, seçim özgürlüğümüzden tekrar tekrar vazgeçeriz. Tarihimizin ve koşullanmamızın bizi harekete geçirmesine izin veriyoruz. Bunu kısmen bilgisizlikten kısmen de tembellikten yapıyoruz.

'İyi tavsiyelere uymayı beceremediğimde', kendi kendime, 'Artık okumaları yaptığım için, bu kötü şeylerin olmayacağından emin olabilirim' dediğimde, orijinal planıma devam ettiğimde, tahmin edilenin gerçekleşmesi için. sorunlar çıktı, özgür irademi nasıl kullanmadığımı gösterdim. Bir yandan harekete geçiyormuş gibi davranırken bir yandan da ondan kaçındım. Bu tür şeyler tekrar tekrar olur ve Tarot okumaları yapmak bize insanların özgürlüklerini nasıl inkar ettiklerini çok canlı bir şekilde gösterir. Tarot'un bize verebileceği en değerli bilgi parçalarından birini oluşturan özgürlük ve koşullanma arasındaki bu ilişkidir.

Tarot bize aynı zamanda bağlamın değerli dersini de öğretir. Bir nitelik soyut olarak bize ne kadar mutlak görünse de, gerçekte bizi yalnızca diğer etkiler bağlamında etkiler. Okumalar, bu gerçeği, sevgilisinin kıskançlığıyla baş etmeye çalışan bir kadında olduğu gibi, pratik bir şekilde göstermektedir. Genellikle olumlu olarak düşünülen bir kart olan Güneş, aslında kötü bir sonuca yöneldi, çünkü Güneş'i umarak durumun gerekleriyle yüzleşmedi ve aslında diğer insanların fikirlerinin istediğini

dikte etmesine izin verdi.

Bağlamla birlikte, yaşamın öğelerinin birbirini dengeleme yollarını öğreniriz. İlk olarak ^1'de, hiçbir rengin diğerlerinden daha iyi veya daha kötü olmadığı birleşik bir durum oluşturmak için takımların ve belirli kartların nasıl birleştiğini görüyoruz. Astrologlar genellikle müşterilerin belirli işaretlerin ve öğelerin haritalarına hakim olmasını umduklarını ve başkaları ortaya çıkarsa hayal kırıklığı ve hatta utanç göstereceklerini bulurlar.

Benzer şekilde, Tarot hakkında biraz bilgi veren bazı insanlar için, eğer bir okuma çok fazla Asa veya Kupa gösteriyorsa, kendilerini rahat hissedecekler; ff Kılıçların korkacağını gösterir; ve ff, bunu önemsiz, hatta aşağılayıcı olarak düşündükleri Pentacles'i gösterir. Bazıları yalnızca birçok Ana kart içeren bir okumayı kabul edecektir, çünkü yalnızca kozlar, güç ve ruhsal farkındalık etkileriyle birlikte onlar için önemli görünmektedir.

Ama Binbaşı Arkana bile, diğerleri olmadan anlamsız, yalnızca bir öğe oluşturur. eMStence'in içeriği ve güçlü açıklaması için onu ayrı ayrı inceliyoruz. Ama pratikte dünyayı anlamak için manevi olanı sıradan, mutlu olanı üzgün, sevgi ve öfkeyi bir araya getirmemiz gerekiyor.

Kartlar, adaletin terazisinde ima edilen başka bir dengeyi öğretiyor. Geçmiş, geleceğin olasılıklarıyla nasıl ilişkilidir? Kendi kararımızın etkilerini dış dünyanın etkileriyle nasıl birleştiririz? Hayatımızın sorumluluğunu aldığımızı söylediğimizde ne demek istiyoruz? Başımıza gelen her şeyi yarattığımız veya kontrol ettiğimiz anlamına mı geliyor? Özgür irade durumunda olduğu gibi, birçok insan sorumluluğu mutlak bir şekilde düşünmeyi sever. Ya dünya bizi tamamen şekillendirir ya da yaşamlarımız üzerinde tam kontrol sahibi oluruz. Tarot okumaları, bir kişinin herhangi bir andaki durumunun bu şeylerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı noktayı ortaya çıkarır. Nasıl çok kısa boylu bir insan basketbolcu olmayı bekleyemezse, aynı kişi tüm hayatını boyunun egemenliğinde görmemelidir.

Bu fikri teoride kabul eden insanlar yine de şu soruyu sorabilirler: Hangisi daha önemlidir – durum mu yoksa kişisel sorumluluk mu? Hangisi

bir insanı gerçekten kontrol eder mi? Ancak Tarot okumaları bu ve benzeri soruların anlamsızlığını ortaya koyuyor. Bazı okumalarda Benlik veya Umutlar ve Korkular duvarının konumu açıkça donuktur. Diğerlerinde Temel veya Çevre, belirleyici faktörleri kanıtlayacaktır. Kişiyi ve özel duruma bağlıdır.

Tarot okumaları, kendi algılarımıza olan güvenimizi geliştirmemize yardımcı olur. Bu kısmen kazanılan bilgiden, kısmen de seçim yapma ve bunlara bağlı kalma ihtiyacından gelir. Belirli bir durumda bir kartın anlamlarından hangisi geçerlidir? Mahkeme kartı konuya, başka bir kişiye veya kanun ve otoriteyi ifade eden Kılıçların Kralı veya Kupa Kraliçesi yaratıcılığı gibi soyut bir ilkeye uygulanabilir mi? Daha fazla okudukça, bu ve benzeri soruların yanıtlarını hissetmeye başlıyoruz. Sonuç olarak, anlayışımıza ve sezgimize daha fazla güveniyoruz.

Okumak hangi dönemi kapsar? Kelt Haçı veya İş Döngüleri ile, cevap cm sadece ileriye doğru değil, geriye doğru da birkaç günden yıllara kadar değişir. Bazen bir yetişkin için okuma, çocukluk dönemine kadar uzanabilir. Hayat Ağacı da, genellikle tüm yaşamın bir özetini gösterse de, kişi yoğun bir değişim döneminden geçiyorsa bazen daha kısa bir süre gösterebilir.

Özellikle daha kısa okumalarda kapsanan farklı zaman periyotları iki şeye bağlıdır. Önce kişinin durumu ve sorulan soru. Bazı şeyler, pratik veya yasal konular ve belirli duygusal durumlar, birkaç gün içinde kendini gösteren bir cevap verebilir. Diğerleriyle - duygusal çatışmalar, derin ilişkiler, manevi veya sanatsal gelişim - okumanın etkisini tamamlaması uzun zaman alabilir Bu, okumaların yıllarca 'gerçekleşmeyeceği' anlamına gelmez. Tahminlerden değil, zaman geçtikçe yavaş yavaş ortaya çıkan devam eden kalıplardan bahsediyoruz.

İkincisi, bir kişinin kartları karıştırırken dokunabileceği farklı seviyeler. Bazen sadece kısa bir süre devam eden yüzeysel durumları çağrıştırabilir. Diğer zamanlarda kişi kartları alıp bir şekilde deneyimin tam merkezine gidebilir. Ve burada bile, okuma derin geçmiş gösterir veya kişinin gelecekteki gelişimi için potansiyelini yansıtabilir.

Ulaşılan seviye, kartları karıştıran kişinin tutumuna bağlı olmayabilir. UsuaUy bu yaklaşım bir

fark. Bir okumayı şaka ya da oyun olarak gören biri, büyük olasılıkla sığ bir okuma yapacaktır; Bir soruyu derinlemesine düşünen, kartları dikkatli bir şekilde karıştıran ve durup desteyi kesmek için tam anı sezmeye çalışan kişi, genellikle bir anlam ifade eden bir okuma üretecektir. Yine de bazen

böylesine dikkatli bir yaklaşım bile yakın geleceğin yüzeysel olaylarının altına inemezken, diğer zamanlarda en sıradan ortalığı karıştıran kişi birdenbire kendisini tüm bir yaşamın güçlü bir görüntüsüyle karşı karşıya bulur. Okur için bu tür anlar yoğun bir heyecan taşır.

Sorunun kendisi bile önemli olmayabilir. İnsanlar işlerinin nasıl gittiğini sorabilir ve özellikle bu soru sorduklarından daha fazla akıllarını meşgul ediyorsa, yeni aşkları hakkında bir cevap alabilirler. Ya da babasıyla yaşadığı çatışmalar nedeniyle cinselliğini bloke bulan kadın örneğinde olduğu gibi, okuma, soruyu başka bir alandan beklenmedik bir malzeme getirerek yanıtlayabilir.

O halde okumanın bize ne söylediğini nereden biliyoruz? Bazı şeyler kartların görüntülerinden belli oluyor. İşi sorarsak ve Aşıklar ve İki Kupa ortaya çıkarsa, okuma muhtemelen işle değil aşkla ilgili olacaktır. Ancak yeni başlayan bir okuyucu olarak, tüm incelikleri ortaya çıkarmayı bekleyemezsiniz. Tek başına deneyim, labirentin kalbine giden yolu bulmanıza yardımcı olacaktır. Okumaya devam ettikçe, kendinizi bu şeyleri hissedebildiğinizi göreceksiniz. Ve yükselen algı hayatınızın diğer alanlarına da taşınacak.

Bazen deneyimlerimiz veya sezgilerimizin keskinliği ne olursa olsun hatalar yaparız. Konunun henüz tanışmadığı bir kişiyle bir aşk ilişkisini öngördüğünde, Aşıklar'a sembolik olarak bakabiliriz. Kartların tam olarak ne anlama geldiğini bilmedeki bu yetersizlikten aslında çok değerli bir ders çıkarabiliriz. Cahilliğin farkına varırız. Bu terimi, temel niteliği nedeniyle büyük harfle yazdım. Hayatta edindiğimiz bilgilerin çoğu gerçekten oldukça yüzeysel ve dışsal olsa da, varlığımızın temelinde Cehalet yatar. Her şeyden önce, şeylerin gerçek doğasından habersiziz. Dünya hakkında bildiklerimiz duyu organlarımızla sınırlıdır. Bu sayfadaki kelimeleri görmemiz için, ışığın gözümüz tarafından toplanabilmesi için onlardan yansıması gerekir. Daha sonra optik sinir, uyarıları diğerlerine dönüştüren beyne uyarılar taşır.

onları, bilincimizin dil olarak anladığı anlamsal kalıplar halinde düzenlemek. Ama oradaki bir şeyle birleşme anlamında doğrudan bilemeyiz. Evreni ancak dürtülere, kalıplara, sembollere dönüştürebiliriz.

Benzer şekilde, fiziksel formda var olduğumuz için, hayatımızı zamanın sınırları içinde çözmemiz gerekir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, tüm potansiyelimizi gerçekleştiremeyeceğimiz anlamına gelir, çünkü elimizdeki birkaç yıl içinde her zaman bir şeyi yapmayı, başka bir şeyi yapmayı seçmemeliyiz. Hem dansçı hem de işadamı olma yeteneğine sahip bir kişi, birini diğerine tercih etmek zorunda kalacak. Ve hangisini seçerse seçsin, amacına ulaşabilmesi için yıllarca çalışması gerekecek. Zaman, aynı zamanda, sonuçların yıllar sonra ortaya çıkmayabileceği için, yaptığımız eylemlerin sonuçlarını çoğu zaman bilemediğimiz anlamına gelir. Bazen eylemlerimizin sonuçları bize değil, diğer insanlara görünür. Belli bir yerde yaptığımız bir şey, biz taşındıktan, hatta öldükten çok sonra oradaki insanları etkileyebilir. Oldukça basit,

Bir Kapı Olarak Kılıçların Sekizlisi ile meditasyon, Cehalet farkındalığımızı artırabilir. Tarot okumaları - ve onları yorumlamaya çalışırken yaptığımız hatalar - Cehaleti daha doğrudan gösterebilir. Bir Tarot okuması aslında zamanın ötesine geçerek geçmiş ve geleceği içeren gerçek kalıbı ortaya çıkarır. Kartların rastgele deseni, bilincin sınırlarını atlamamıza yol açar. Ve yine de bu sınırlı bilinç, okumayı yorumlamalıdır. Bu nedenle, aynı anda, içinde tüm şeylerin birlikte var olduğu evrenin gerçek durumunu ve bununla ilgili son derece sınırlı, zamana bağlı bilgimizi deneyimliyoruz. Hem gerçeği hem de cehaleti yaşıyoruz.

Cehaletin diğer yüzü, sınırlı bilincimizin ondan oluşturduğu izlenimler ve sembollerden ziyade, gerçeği bilme durumu olan Kesinliktir. Birçok insan vecdi veya Tanrı'nın ışıyla birliği, mistik veya okültistlerin en büyük hedefi olarak görür. Ancak Tarot'un Binbaşı Arkanasının gösterdiği gibi, esrime şimşekleri yol boyunca sadece bir adım oluşturur. Gerçek hedef, daha önce nerede olduğunu yalnızca tahmin edebileceğimizi bilme durumu olan Kesinliktir.

Herhangi bir tek eylemin gerçek nedeni nedir? Sadece eylemde bulunan kişi için değil, bilinen ve bilinmeyen başkaları için sonuçları ne olabilir? Kesinliği elde etmiş olan birkaç kişi, eylemin içindeki nedenleri ve sonuçları görebilir. Geri kalanımız sadece bunları ve daha binlerce şeyi tahmin edebiliriz. Cahil kalıyoruz.

Ancak bir Tarot okumasının gerçek yorumunu tahmin etmesek bile, okumanın kendisi bu zamana bağlı Cahillik durumunun ötesine geçer.

Okuma, okuyucu olmasa bile, Kesinlik taşır. Kartlarla yeterince çalışırsak, yorumlarımızı sonraki olaylarla karşılaştırırsak, resimlerle giderek daha fazla ilgilenirsek, sezgimizi geliştirirsek, o zaman bazen Kesinlik, bir şeyin gerçek anlamını bilme deneyimleri yaşayabiliriz. Bu tür deneyimler kendi değerlerini taşıırken, bize en çok bize bir yön duygusu vererek hizmet ederler. Neyi başarmak istediğimizi algılamamıza yardımcı olurlar.

Son olarak, Tarot okuma pratiği bize başka bir şey öğretir. Kartlar hayata karşı tutumlarında tarafsız olmadıkları, belirli yaklaşımları ve inançları somutlaştırdıkları ve diğerlerinden vazgeçtikleri için bizi değiştirirler. Zaman içinde - her zaman zamanla - şeylerin dengesini, yaşamın sürekli değişimi ve akışı içindeki sabit uyumu görmeye başlarız. Sıradan deneyimlerimizin ötesinde her zaman bekleyen Garipliğin farkına varırız, varoluştan aldığımız armağanları tanımayı ve onları anlama ve kullanma sorumluluğumuzu öğreniriz. Çoğumuz, Tarot'un her zaman bize zorladığı gerçeği - tüm evrenin yaşadığı evreni - kavramaya başlarız. Ve kendimiz hakkında bildiklerimizi her şeyi bilebiliriz.

KAYNAKÇA

- Butler, Bill, The Definitive Trot (Londra: Rider and Company, 1975)
- Case, Paul Foster, Ute Tarot, A Key to the Wisdom of the Ages
(Richmond, VA: Macoy Publishing Company, 1947)
- Crowley, Aleister, The Book of Ithoth (New York: Samuel Weiser, 1944)
- D'Agostino, Joseph, The Royal Path to Wisdom (New York: Samuel
Weiser, 1976)
- Douglas, Alfred, Tarot (Londra: Penguen, 1972)
- Eliade, Mircea, Şamanizm (Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi
Basın, 1964)
- Gray, Eden, Ute Tarot Açıklandı (New York: Bantam, 1969)
- Haich, Elizabeth, Tarot Bilgeliği (New York: 1975)
- Kaplan, Stuart, Te Tarot Ansiklopedisi (US Games Systems, Inc., 1978)
- Malory, Thomas, Work (ed. Eugene Vinaver; Londra: Orford University
Press, 1989)
- Scholem, Gershon, Yahudi Mistisizminde Başlıca Eğilimler (New York:
Shocken, 1941)
- , *Kabala ve Sembolizmi Üzerine* (New York: Şok, 1965)
- Waite, Arthur Edward, Tarot'un Resimli Anahtarı (New York:
University Books, [1910], 1959). Waite'den alıntılar bu kitaptan
alınmıştır.

KAYNAKÇA

Wang, Robert, Altın Şafak Tarotuna Giriş (WeUingborough: Aquarian Press, 1978)

Wihams, Charles, Ute Greater Trumps (Londra: Victor GoDancz, 1932)

İNDEKS

- Aslar 155
- Adem ve Havva 14, 37, 61-2, 161, 232
- Hava, element 152, 153-4, 208-9
- Ayrıca bakınız*Kılıçlar
- Kimyasal 4, 16, 76, 88, 152
- ^kan:
- Binbaşı 3-142
- Küçük 6, 145-259
- ^rien, Angelesm
- ^perş. Kral, Kral Arthur'u görün
- Astroloji 153
- Babil efsanesi 50, 62, 87, 120
- Bembo, Bonifacio 7
- Kara büyü 113, H6
- Thoth'un Kitabı, Öl*(Crowley) 53, 264
- Thotli'nın Kitabı Öl*(E^ptian geleneği) 6
- Budizm 45^, 92, 132, 137
- Adytum güvertesi (BOTA güvertesi) 51-2, 56, 107-8, 113, 146, 149
- Butler, Bdl 35
- Vaka, Paul Foster 8, 51-2, 62, 72. 75, 88, 149, 264
- Kelt Haçı okuması. 276, 28^300,288
- srnple 292-300,294
- Chuiot, 2^1, 64-9
- Seçim, 58
- Hristiyanlık 15, 35^, 54-5, 59, 61, 72, 76, 87, 108
- Madeni paralar 150, 233
- Yazışmalar 9-10
- Mahkeme cuds, quahties 158
- Mahkeme de Gebelin, Antoine m, 6
- Crowley, leister 8, 53-4, 56, 149
- Crowley güverte 146, 149, 264, 277
- kurnaz kadın 45
- Bardaklar 153, 154, 184-207
- kralı186-7
- kraliçesi188-9
- 190-1 Şövalyesi
- 192-3 sayfası
- on193^
- 195'in dokuzu
- 196-7'nin sekizi
- yedi198
- Altı 199-200
- beş200-1
- dört202
- üç203^
- 204, 205-6'dan ikisi
- 206-7 Ası
- 222
- Veri paketi 315-16, 322-3
- Ölüm cud 54, 100, 101-5, 190, 191,
- Kesin Tarot*,(Uşak) 35
- Ruhun İnişi 31-2, 121
- De^, 22,112-17, 248
- Diskler 150
- bağış ^11
- başlangıç 26^75
- okumalar, türler 27^323
- 324^8 kullan
- Doğulu, Paul 59, 67, 116, 132
- Dreyer, Ronnie 233
- Dualite 12-17, 37, 39, 120

Toprak, 152, 154, 232-3 elementi
*Ayrıca bakınız*beş köşeli yıldız

E[^]pt, [^]icient 6, 43, 88-9
Eleman, Dörtlü 152-4, 156,**157**

İNDEKS

- İmparator, 44, 48, 49-53, 210, 2H
 İmparatoriçe, 44, 45-8, 179
 Aydınlanma 131-2
*Ayrıca bakınız*Büyük Yolculuk
 Eter (Ruh), 153 elementi, 208
 Deneyim, üç alan 22—3
- Fairfield, Gail ri, rii
 Ateş, element 152, 153, 161
aho görmek
 Aptal, 12, 13, 16-19, 24-9, 204, 205, 222, 234, 235, 242, 280-1
 Şans, Dion bir
 Özgürlük 17-19, 95^
- Cennet Bahçesi 133, 161
 Kapı c^ds 159-60, 180, 197, 201, 220, 223, 233, 240, 242, 247, 250, 259, 335
 Gnostisizm 15, 114-15
 Tanrıça geleneği 81, 84, 85 bkz. abo
 İmparatoriçe; Yüksek Rahibe
 Golden Da^m, Order of ri, 54, 72, 88, 99, 101, 150, 155, 176, 227, 277
 Kase efsanesi riv, 78, 81, 8^7, 94, 99, 193^, 203, 20^7, 208, 226
 Gri, Eden ix-x, 223
 Büyük Yolculuk, 110^2
 Yunan ve Roma mitolojisi^ 27, 40-1, 45, 61, 64, 68,76,94,108, 131
 Greer, M^y ri, rii
 Büyüme, kişisel 43^
- Haich, Elizabeth 26
 Asılmış M;m, The 6, 97-100, 222, 275
 Merhaba, Frieda 53
 Heh Tetra'ya bakın^^^^ton
 Hermes 76, 92, 205
 Herrnt, 77-82, 196-7, 201, 259
 Hieroph^t, 44, 53-8, 248, 251, 253
 Baş Rahip 53^
 Yüksek Rahibe, 12, 13, 14, 17, 18-19, 35^2, 43, 228, 229, 274
 Hindmsm 64-5, 66, 89, 108, 114, 139-40
- Başlatma ritüelleri 72, 81, 94
 İç benlik 70-109
 Masumiyet 17-19
- Yahudi mistisizmi bkz. Kabala
 Joker, vahşi c^d 26
 Yolculuk, Büyük 110-42
 Karar c^d 134-8
 Jung, Carl 5^
 J^tice kartı 22, 91^, 210, 211-12, 213, 229,241, 249, 275
- Kabala 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 37, 40, 65, 67, 68, 75, 78-9, 99, 128, 132, 133, 140, 147, 240, 3H-12, 313 , 31^16
 karma 85^
 maşa ^ 25, 83-4, 86, 20^7
 Kun^m 76, 92, 139, 161
- Dil 67-8, 121
 Leri, Eliphas (Alphonse Louis Constat) 6, 68
 Aşıklar, 58^3, 204, 205, 248
 Luria, Isaac 132
- Büyüler, 12, 13, 14, 17, 18-19, 22, 30-5, 43, 236, 236, 258, 274-5
 Binbaşı Arc^a ^142
 Mandala 335^0
 Maroloji 3^7
 M^seiUes paketi 58, 145
 Meditasyon 33^^1
 Minör^c^aö, 145-259
 Ay, 125-9
 Fas T^ot 148
- İskandinav mitolojisi 4, 98
 Sayılar:
 nitelikler 158 sembolizm 5, 1^14, 1^17, 21-2, 47, 89, 92, 104, 120, 139
- Açılış Kozları 24^2
 Ouspensky, PD 157
- P^ke, Jessie Burns 52
 Yol üzerinde çalışan 331
 Penükleler 154, 232-59
 234-5 Kralı
 236-7 Kraliçesi
 237 Şövalyesi, 238
 239-40 sayfa
 240-2'nin on'u
 243'ün dokuzu^
 245-6'nın sekizi
 246-7'nin yedisi
 Altı of247-51
 251'in beşi, 252-3
 254-5'in dördü
 Üçü 256-7
 257-8'den ikisi
 258-9 Ası
- Kişisel gelişim 4^^
Tarot'un Maorial Anahtarı,(Bekle) x, 7, 222, 263-4, 277
 Pillis 19, 38-9, 68
 Papa kartı 53-4
 Popejoy 3^^

Querent (konu) 276-7

Rastgelelik 9, 270-3

Rektifiye Tarot güverte 7

binici paketi 7

145-50 için arka plan

Kendini tanıma, ara 15-16, 70-109

Sephiroth 140-1, 147, 312, 313, 314-22

Şamnizm 4, 33, 34-5, 79, 121, 127

günahkar kadın tarot güverte xiv

Gösterge kartı 276-9, 280, 292, 301, 315

Altı köşeli yıldız 46, 184

Smith, Pamela Colman, onun 'Rider pack'

iUstrations x, ra, 7, 8, 10, 46, 56, 58, 63, 84,

85, 107, 145, 148, 150, 222

Yılan resmi 75-6

Sola-Busca güvertesi 149

Yıldız, 122-5

çita 150

Güç kartı 22, 72-7, 258

Süit, odalar 158

Güneş, 130-3

Kılıçlar 153-4, 208-31

210-12 Kralı

212 Kraliçesi, 213

214-15 Şövalyesi

215-16 sayfa

216-17'den 10'u

217'nin dokuzu, 218-19

219-20'nin sekizi

221-2'nin yedisi

Altı of 222-3

beş **224-5**

225'^den dört

üç **227-8**

iki **228-9**

230-1 Ası

Eşzamanlılık 270, 272

tmtra 114

T^occhi 3, 6, 9

Temperance kartı 105-9, **106, 281**

Tetragrammaton 5, 87-8, 108, 152, 155-7

Kule, **117, 118-22, 178-9**

Dönüşüm 184

Hayat ağacı 98, 128, 132, 140-1, 147, 161,

240, 266 okuma 311-23

Üçlü sembol 57, 62-3

3, 6

kozlar:

7 bölüm 21-3, 24M2 başlangıç noktası 3,

6'yı ilerleme 20 olarak değiştirir

Birlik 12-17, 37

Vav bkz. Tetragrammaton

Visconti, Manfreda 36

Visconti-Sforza güverte 76, 84, 150

Waite, Arthur Edward, Hs yorumları m, 7-9,

10, 26, 30, 31, 46, 52, 53-4, 56, 58, 63, 68,

72, 84, 85, 101, 105, 107, 112, 127-8, 132,

137, 145^, 148, 150, 165, 174, 181-2, 183,

186, 188-9, 195, 204, 215, 218, 223, 228,

239, 249, 258 bkz. ayrıca Resimli Anahtar

Wmds 153, 154, 161-83

kralı **163-5**

165 Kraliçesi, 166-7

167-8 Şövalyesi

Sayfa 168, 169

170-1'in 10'u

172-3'ün dokuzu

173'ün sekizi^

174, 175'in yedisi

175'in altısı, 176

177-8'den beşi

dört **178-9**

179-81'den üçü

181-2'den ikisi

182-3 Ası

cansız, JamesM

Su, 152, 153, 184-5 elementi ayrıca bkz.

Kupalar

Çarkifelek kartı 21, 83-90, 275 Williams,

Charles 30

Wirth, Oswdd 26, 84, 89. 107, 130, 131

Çalışma Döngüsü 300-11 okuma, **302**

örnekler 306-11, 308, 310, 335-9, 336

Dünya, 12, 13, 14, 17, 37, 138M2 Dünyevi

dizi 43-69

Yin ve Yang 154

Yod bkz. Tetragrammaton

Zodyak 87, 151-2